

نہب، گروہی تعلقات اور تیازعہ کشیں

لیونگندر سکنند

ترجمہ: محمد یحییٰ خان

مذہب، گروہی تعلقات

اور

تنازعہ کشمیر

جو گندر سکند

ترجمہ: محمد یحییٰ خان

مشعل بکس

آر بی۔ ۵، سکینڈ فلور، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن،

لاہور۔ ۵۳۶۰۰ پاکستان

مذہب، گروہی تعلقات
اور
تنازعہ کشمیر

پیغمبر اکرم
اردو ترجمہ: محمد یحییٰ خان

کالی رائٹ اردو (c) 2011 مشعل بکس

ناشر: مشعل بکس
آر۔ بی۔ ۵۔ سیمنڈ فلور، عوامی کمپلیکس، عثمان بلاک،
نیو گارڈن ٹاؤن لاہور 54600، پاکستان

فون و فکس: 042-35866859

E-mail: mashbks@brain.net.pk

<http://www.mashalbooks.org>

ترتیب

پیش لفظ	1
5	
18	تومیت، مذہب اور تنازعہ کشمیر
27	خطرناک دہن، اٹوٹ رشتہ: یکساں مذہبی تعصبات
34	کشمیر کی سیاست پر نئے سرے سے غور
38	کشمیر میں قیامِ امن: مذہب کے حوالے سے تجھیقی فر
43	کشمیری صوفی ازم: قیامِ امن کے مذہبی ذرائع
53	کشمیر میں شریعت پر منی اسلام اور مکالے کے امکانات
63	کشمیر میں زلزلہ، دہلی میں بم دھماکے اور ہمارا رد عمل
69	دہلی کے بم دھماکے اور لشکر کا چہاری ایجندہ
10	دنیا کے نام ”حمدید“ کا پیغام: ایک کشمیری کی طرف سے ہوشمندی کی اپیل
74	
80	کشمیر کے سب سے بڑے مدرسے میں
84	جماعت شائل اسلامی فلسفے کی مفاسی
91	ڈوڈہ میں بین المذاہب تعلقات
96	سیاست اور تبلیغی جماعت: ڈوڈہ کے مناظر
101	جماعت اسلامی کے اندر سے اٹھنے والی گوناگوں آوازیں
110	ایک مختلف ڈوڈہ
116	ایک دن ”گنڈوہ“ میں
123	کشتوار: مایوسی میں امید
132	ڈوڈہ کے یتیم: مسلسل کشمکش کے معصوم شکار
137	ڈوڈہ کی یتیم لڑکیوں کے لیے ریاست کیا کر رہی ہے؟
20	

143	کاہنہ: قتل عام کے ایک ماہ بعد	21
148	کاہنہ: قتل عام کے آٹھ ماہ بعد	22
150	ڈوڈہ میں ویچ ڈیش کمیٹیوں کا قیام	23
162	بے بے پی کی "ڈوڈہ بچاؤ" مہم	24
172	جموں میں دلت: شنواںی کا مطالبہ	25

پیش لفظ

میری کشمیر دیکھنے کی پہلی یادیں بہت مصمم سی ہیں۔ وہ 1970ء کی دہائی کے ابتدائی سال تھے۔ میں اس وقت سات برس کا تھا۔ ہم بچپن میں سردوں کے ہر موسم کا ایک مہینہ دہلی میں اپنے دوھیاں میں گزارتے اور وہاں سے پندرہ سو لے دن کے لئے آگے ایک نئی جگہ، ایک پہاڑی مقام پر چلے جاتے جو پندوں اور جنگلی جانوروں کے لئے ایک محفوظ علاقہ تھا۔ ہم آگرہ میں تاج محل، سکندرہ میں اکبر کا مقبرہ، مدھیہ پر دیش میں مندر اور قلعے یا راجپوتوں کے محلات دیکھتے اور صحرائے تھر میں دور افتادہ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیکھنے بھی چلے جاتے۔

Desember 1974ء میں ہم کشمیر گئے۔ جموں تک ٹرین میں سفر کیا اور پھر سری گنر تک کار میں گئے۔ مجھے اس سفر کے چند اکاڈمیک واقعات یاد آتے رہتے ہیں۔ مثلاً ادھم پور کی فوجی چھاؤنی میں ہم ایک کرٹل کے ہاں ٹھہرے جس نے اپنے ڈرائیور (mushroom روم میں چھمیاں) اگا رکھی تھیں۔ علاقے میں اوپنجی اور پنجی چوٹیاں تھیں جن سے نیچے پھرلوں اور روڑوں سے آئے ہوئے ڈھلان تھے۔ ان چوٹیوں نے وادی کشمیر کو جموں سے اور نیچے واقع ائٹیں میدانوں سے الگ کر رکھا تھا۔ خوبصورتی سے تراشے ہوئے مغل باغ بھی بہت یاد آتے ہیں، ویری ناگ میں نجد مچھلی تالاب تھا جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے دریائے چہلم نکلتا ہے۔ پام پور میں ایک نیم روشن ریستوران ہوا کرتا تھا جس میں بیٹھ کر ہم نے نیچے کیا اور گرم "رحمہ" اور چاول کھائے تھے۔

سری گنر میں ایک سٹور تھا جہاں سے ہم نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دینے کے لئے تھے اور خشک میوں کے کریٹ خریدے۔ پتی پتی کشتیاں "شکارا" جھیل ڈل کے پُسکون پانیوں میں خاموشی تیرہی تھیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ خوبصورت اور تووانا و صحتمند

گو جر یاد آتے ہیں جن کی ناک شکرے کی طرح مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ راستے میں اگر ہماری کار سڑک سے پھسل جاتی تو یہ لوگ خوش دلی سے اسے دوبارہ سڑک پر لانے میں ہماری مدد کرتے تھے۔ جب ہم چھٹیاں گزار کر واپس گلکتہ پہنچ گئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے دل میں پھر وہیں جانے کی تمنا مچلنے لگی۔ میں اس نعمتی کے زمانے میں بھی اس صاف سترھے اور بکھیریوں سے پاک ماحول میں واپس جانے کے خواب دیکھتا رہتا۔ جہاں ہمایہ کے پہاڑوں میں گم گاؤں بے شمار پہاڑی چڑاگلوں سے گھرا ہوا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ وہیں جا کر بس جاؤں اور اون سے لدی بھیڑیں اور پھرم گچھا بالوں والی بکریاں چراؤں اور اپنی سبزیاں اگاؤں۔

میرا جموں و کشمیر کا دوسرا وزٹ^{1991ء} میں ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب بھارت سے ”آزادی“ حاصل کرنے کی تحریک نے ریاستی انتخابات میں زبردست وحشاندی کے باعث عسکری شکل اختیار کر لی تھی۔ ان انتخابات میں آزادی کی حامی جماعتوں کی کامیابی یقینی تھی جاتی تھی۔ بھارتی حکومت نے اس پیشخواہ کا جواب بڑے پیمانے پر تشدد اور انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی سے دیا۔ جبر و تشدد کی ایک اہر چلی آری تھی جس میں اس وقت تک ہزاروں افراد، زیادہ تر کشمیری مسلمان بھارتی فوج، مقامی اور ان گروپوں کے ہاتھوں بلاک ہو چکے تھے جن کے اڈے پاکستان میں تھے۔ ان گروپوں میں کچھ سیکولر تھے، بہت سے اسلام پسند تھے اور جرائم پیشہ افراد بھی ان میں شامل تھے۔ کشمیری پنڈتوں کو تقریباً اجتماعی طور پر اپنی آبائی سرزمین سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس بارے میں رائے عامہ منقسم چلی آری تھی اور آج بھی اسی طرح ہے کہ ان کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا ذمہ دار کون تھا۔ پنڈتوں کا اپنا کہنا اور ان کے حوالے سے بھارتی حکومت اور میڈیا کا کہنا یہ تھا کہ اس کے ذمہ دار عسکریت پسند لوگ یا پاکستان ہے جبکہ بہت سے کشمیری مسلمانوں کو شک تھا کہ یہ سب ایک سازش کا نتیجہ ہے جس کا جال اس وقت کے گورنر جموں و کشمیر جموں ہن نے بُنا تھا تاکہ تحریک ”آزادی“ کو ”مسلمانوں کی گروہ بندی“ یا اسلامی بنیاد پرستی کا رنگ دے کر اس کے جواز کو بین الاقوامی برادری کی نظر وہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں اس خطے میں جانے کی مشکل سے ہی

اس وقت کشمیر کا سفر محفوظ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں اس خطے میں جانے کی مشکل سے ہی

جرأت کر سکتا تھا مگر ہوا یوں کہ ایک بار اتفاقاً دہلی میں میری ملاقات ایک ہندو راجپوت سے ہو گئی جو اندازہ میری عمر کا ہی ہو گا۔ وہ ضلع ڈوڈہ کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ یہ پہاڑی ضلع جموں اور کشمیر کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ یہ راجپوت جلدی میرا دوست بن گیا (یہ دوستی اب تک برقرار ہے)۔ 1990ء کی گرمیوں میں جب ڈوڈہ میں حالات نسبتاً پُسکون تھے۔ میں اپنے دوست کے گاؤں گیا جہاں میں نے ایک ہفتہ گزارا۔ یہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً برابر تھی اور میں نے محسوس کیا کہ گاؤں میں ان کے باہمی تعلقات بھارت کے پیشتر حصوں کی پہ نسبت کہیں زیادہ خوشگوار اور خیر سگانی کے تھے۔ وہ اکثر ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے، ایک دوسرے کی دکان سے خریداری کر کے ان کی سرپرستی کرتے اور بہت سے لوگوں نے مشترک کاروبار بھی کر رکھے تھے۔

کوئی ایک سال سے بھی کم عرصہ ہوا ہو گا کہ یہی ڈوڈا، پیر پنجال پہاڑوں کے پار کی وادی کشمیر کی طرح ایک حقیقی نظرِ جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ میرے دوست کا اصرار تھا کہ میں گرمیاں اس کے پاس ہی گزاروں جس پر میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ صورتِ حال کتنی تیزی سے خراب سے خراب تر ہو رہی ہے، اس کی پیشکش قبول کر لی۔ جموں سے اس کے گاؤں تک سفر عام حالات میں آٹھ گھنٹے کا تھا مگر یہ عسکریت پسندی شروع ہونے سے پہلے کی بات تھی، اب دگنا وقت لگنے لگا۔ بس کو ہر پانچ کلو میٹر پر فوجی ناکہ بندیوں پر ٹھہرنا پڑتا تھا۔ جہاں مسافروں کو اتر کر کرخت چہروں والے ساہیوں کے سوالوں کے جواب دینا پڑتا۔

ان گرمیوں کا ایک مہینہ میں نے ڈوڈہ میں گزارا۔ دوست کے گھر کو اپنا اڈہ بنا کر میں ضلع بھر کے دیہات اور قصبوں میں گھومتا پھرتا رہا اور ضلع سے باہر بھی چلا جاتا تھا۔ عسکریت پسندوں کا تشدد اور فوج کی جری کاروائیاں اس وقت اپنے عروج پر تھیں۔ ہر دن رقم بئرنے، بم دھا کوں، قتل و غارت اور اغوا کی نئی خبریں لے کر آتا جو کشمیری، پاکستانی اور افغان عسکریت پسندوں کی کارگزاریاں تھیں۔ بھارتی فوج بھی اصلی یا نعلیٰ مقابلوں میں گولیاں چلاتی رہتی تھی۔ پورے ضلعے میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی سخت کر فیونا فذ کر دیا جاتا جو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی جاری رہتا۔ ساری آبادی کو مذہبی بنیادوں پر

ہندوؤں اور مسلمانوں میں بائیٹے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ جو لوگ صدیوں سے کجا رہے اب وہ ایک دوسرے کو نفرت اور شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔

اس وقت تک میرے دوست کا خاندان، نظر کے بہت سے دوسرے ہندوؤں کی طرح داکیں بازو کے ہندوؤں کا پُر جوش حامی بن چکا تھا جبکہ خاندان کے بہت سے نوجوان راشر یا سیوک سنگھ (RSS) کے فعالیت پسندوں کے ہمتوں ہو گئے تھے۔ وہ ہر صبح مقامی مندر کے باہر گھاس بھرے میدان میں روزانہ کے ”شاکھا“ کے لئے پہنچتے جو آرائیں ایسیں کی ایک مخصوص ورزش تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ گاتے تھے جو میرے خیال کے مطابق وحشانہ ایئٹی مسلم نظمیں تھیں مگر ان کے خیال میں یہ ہندو مناجات تھیں۔ شاموں کو وہ ایک مکان کے احاطے میں چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے۔ گاؤں کے دیگر ہندو نوجوان بھی آ جاتے، اور ان بھر کے واقعات پر اظہار خیال شروع ہو جاتا۔ ان واقعات میں عسکریت پسندوں کی تحریک، بم دھاکوں، انگو اور قتل و غارت کی تازہ خبریں شامل ہوتیں۔ وہ یہ باتیں بھی کرتے کہ مقامی ہندوؤں کو ان لوگوں سے اپنے بچاؤ کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ اگرچہ وہ مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ ہی پلے بڑھے تھے مگر اب وہ غضبناک مسلم دشمن بن چکے تھے اور ان کا اتفاق رائے تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں پُر امن زندگی کبھی نہیں گزار سکتے۔ مسلمانوں سے نفرت ان سب کے دھرم کا بنیادی عصر تھا۔ یہ بات بجائے خود ایک مذہب سے کمتر نہیں تھی۔

مجھے معلوم تھا کہ میرے دوست کے بعض رشتہ دار مجھے ایک بے جوڑ یا انوکھا آدمی پاتے، ان میں سے بعض میرے ارادوں کو ممکنہ سمجھتے جبکہ چند ایک کا یہ خیال بھی تھا، جیسے کہ اس نے بعد میں بتایا، کہ میں کسی قسم کا جاسوس ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ میں عسکریت پسندوں کے بارے میں ان کے عدم تحفظ کے احساس کا ہمتوں تھا، (کیونکہ ان کی بات اُس وقت ڈوڈا کے بڑے حصے میں ایک قانون کا درجہ سمجھی جاتی تھی) مگر میں نے واضح کر دیا تھا کہ میں ان کی مسلمانوں کے ساتھ دلی دشمنی پر مبنی خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ وہ میری ان باتوں کو غذہ اری سے کم سمجھنے پر تیار نہیں تھے اور انہوں نے اپنے اس احساس کو مجھ پر اچھی طرح واضح کر دیا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نے چند مقامی مسلمان نوجوانوں

سے دوستی رکھی ہوئی ہے تو وہ اتنے برا فروختہ ہو گئے کہ انہوں نے میرے دوست سے کہا کہ وہ مجھے گاؤں فوراً چھوڑ دینے کے لئے کہہ دے۔ یہاں مجھے اپنے دوست کے میرے ساتھ تعلقات نبھانے کے عزم کا لازماً اعتراف کرنا چاہئے۔ اس نے اپنے ناراض رشتے داروں سے واضح طور پر کر دیا کہ انہیں اس سے کوئی سرداار نہیں ہونا چاہئے۔ اپنی بات کو زیادہ قوت سے منوانے کے لئے اس نے یہاں تک کر دیا کہ میرے مسلمان دوستوں کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دے دی۔ ایسے حالات میں جب ڈوڈہ کے طول و عرض میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، یہ ایک ناقابل تصور بات تھی۔

جس طرح راشٹریہ سیوک سنگھیوں (آرائیں ایس) نے ڈوڈہ کے ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد کے اندر اپنی جڑیں گھری کر لی تھیں، مجھے اپنے پہلے وزٹ میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دائیں بازو کے اسلامی گروپوں کو بھی ضلعے میں کافی سپورٹ حاصل ہو چکی ہے۔ مقامی مسلمانوں کی ایک وافر تعداد اسلامی جنگجوؤں کے ساتھ مل گئی تھی اور ان میں سے بہت سے فوجی تربیت کے لئے سرحد پار کر کے پاکستان بھی چلے گئے تھے۔ ان میں سے بعض نے واپس آ کر ڈوڈہ میں بم دھما کے کرنا شروع کر دیے، جن میں بیسوں بے گناہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے بھارتی مسلح افواج سے مقابلہ ہوئے جن میں ان میں سے خاصی تعداد ماری گئی۔ ان میں سے بعضوں نے لوٹ مار جنہی زیادتیوں اور ذاتی انتقام کے لئے بندوقیں اٹھائی ہوئی تھیں۔

خیال کیا جاتا تھا کہ وادی کشمیر کی طرح ڈوڈہ کے مسلمانوں کی اکثریت بھی جنگجوؤں کے مطالبہ آزادی کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے۔ اگرچہ یہ بات واضح نہ تھی کہ کیا ان کی اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق کی حامی تھی یا خود مختار جمou و کشمیر کے حق میں تھی۔ البتہ یہ واضح تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی پسند کا پوری قوت کے ساتھ اظہار کر دیا ہے۔ وہ یا تو مسلم پاکستان کی حمایت میں تھے یا مسلم اکثریت کی خود مختار ریاست جمou و کشمیر کے حامی تھے اور ہندو ائٹیا کے ساتھ الحاق کے شدید مخالف تھے لیکن اس میں وہ ڈوڈہ کے ہندوؤں سے مختلف نہیں تھے جن کی مذہبی و فادریوں نے بھی ان کی سیاست کا تعین کر دیا تھا۔ وہ ہندو اکثریت کے حامل بھارت کے ساتھ جمou و کشمیر کے الحاق کے

پُر جوش حامی تھے۔ مجھ پر یہ بات شروع ہی سے واضح تھی کہ تباہہ کشیر کی اصل بنیاد عدم برداشت اور منافرت پر مبنی اختصاصی فہم مذہب و معاشرت پر استوا ہے۔

جیسے کہ ہندوؤں کا معاملہ ہے ڈوڈہ کے اس دورے (اور بعد کے دورے میں بھی) میں جن مسلمانوں سے میری ملاقات ہوئی ان کے سیاسی رویوں کی تہہ میں مذہب پر مبنی شفافی میلانات اور سوچیں کارفرما پائی گئی ہیں۔ میں اہل حدیث (سعودی وہابیوں کے جنوب مشرقی مکتبہ فکر کے حامی) فعالیت پسندوں سے ملا جن کا اصرار تھا کہ ہندو ”غیر کشید کردہ جھوٹ“ (undistilled falsehood) کے پیروکار ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ تمام مسلمانوں جوان کے مکتبہ فکر کی پیروی نہیں کرتے فی الحقيقة مرد ہیں۔ اس میں کوئی تجھ کی بات نہیں کہ وہ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ اخلاق کے پُر جوش وکیل تھے۔ میں نے تبلیغ جماعت کے کارکنوں سے بھی گپ شپ کی۔ یہ جماعت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ غیر مسلم داعی عذاب کے لئے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ موقف فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور کسی بھی ریح کل تحریک کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ میں جماعت اسلامی کے جو شیلے لوگوں سے بھی ملا جو کہ جنوبی ایشیا میں اسلام کی ایک بلند پایہ پارٹی ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ اسلام ہر مسلمان پر زور دیتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے قیام کے لئے بھرپور جدوجہد کرے، اگر ضرورت پڑے تو وہ تشدد سے بھی کام لے سکتا ہے۔ انہوں نے پُر جوش انداز میں کہا کہ جمہوریت اور سیکولر اسلام کی رو سے سخت منوع راستے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کو بھارت کے کنٹرول سے آزاد کرایا جائے خواہ اس کے لئے جہاد کیوں نہ کرنا پڑے۔

ان کا دعویٰ ہے کہ جب تک کشمیر ایک ”کافر ریاست“ کی غلامی میں رہے گا کشمیری مسلمان مناسب انداز میں اور پوری دلجمی سے اپنے ایمان کے مطابق عمل نہیں کر سکیں گے۔ میں اکثر خود ساختہ اسلامی ریڈ یو شیشن کو ”یون“ کرتا جو سرحد پار، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قائم ہے۔ اس سے ہونے والی معمول کی نشریات میں یہ خبریں دی جاتیں کہ ہندو کافر سپاہی ریاست کے بھارت کے زیر قبضہ حصے میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اس سے مجھ پر یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ مقامی مسلمانوں کے دلوں میں بھارتی

حکمرانی کے خلاف سخت مخاصمت کے جذبات پیدا کئے جا رہے ہیں جن کا اظہار ایک جاری متشددا نہ بغاوت کی شکل میں ہو رہا ہے۔ اس صورت احوال کو اندین سٹیٹ کے ہندوانہ مزان کے بارے میں عام تاثر، اس کی ایک بنیوں کی ناقص کارکردگی اور ان حقیقی ناہلیوں نے مزید پیچیدہ بنادیا جن کی وجہ سے بھارت کے کئی دوسرے حصوں کے مسلمانوں کو شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان میں وقتاً فوقاً پھوٹے والے تشدد کے واقعات بھی شامل تھے جیسے کہ گجرات میں وسیع پیانے پر نسل کشی کی گئی تھی۔ یہ مظالم ہندو بلاؤیوں اور ریاستی حکام کے ساز باز کا نتیجہ تھے۔

میں 1990ء میں کئے ہوئے دورے کے بعد تقریباً ہر سال ڈوڈہ جاتا رہا۔ جس کی وجہ سے میرے دوستوں کا حلقة مسلسل بڑھتا آ رہا ہے۔ ان میں درجنوں ہندو اور مسلمان شامل ہیں۔ خطے کے ان سالانہ دوروں کی وجہ سے میری ابتدائی پیش آگاہی کے درست ہونے کے ٹھوں شوہد سامنے آ چکے ہیں اور وہ یہ کہ تنازعہ کشمیر کا اصل سبب ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں مبنی اور مغارت پر مبنی سوچ ہے۔ میں غیر متزلزل طور پر اس امر کا قائل ہوں کہ اس بظاہر بے قابو اور پیچیدہ مسئلہ کشمیر کی جڑیں اقتصادی اور سیاسی دائرے میں کم اور مذہبی و ثقافتی شعبے میں زیادہ ہیں۔ خصوصاً اس بات میں ہیں کہ ہندو اور مسلم مذہبی اور معاشرتی شناختوں کے تصورات کی تکمیل ہی ایک دوسرے سے سنگدلانہ عداوت پر رکھی گئی ہے۔ ہر بار جب میں ڈوڈہ جاتا تو مجھے ہندوؤں اور مسلمانوں سے میل ملا پ میں یہ بات تکلیف دہ طور پر اپنی یاددا لاتی اور مجھے ہندو اور مسلم تحریکوں میں فعال کردار ادا کرنے والے اپنے دوستوں میں بھی دکھائی دیتی۔ مجھ پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ تنازع کی اصل جڑ یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک دوسرے کے تاریخی دشمن ہونے کا احساس نمایاں طور پر پایا جاتا ہے اور دونوں اپنے اپنے مذہب کو دوسرے کے مذہب کا بے حد مخالف پاتے ہیں۔ یہی تاثر تقسیم ہند کی بنیاد بنا جس سے بھارت اور پاکستان میں مستقل رقبت کی فضاقائم ہوئی اور بظاہر یہی سبب بھارت میں بار بار پھوٹ پڑنے والے ہندو مسلم فسادات کو جنم دیتا رہتا ہے اور جموں و کشمیر کے سیاسی مستقبل کے جھگڑے کی طوالت کی بنیاد بھی بنا ہوا ہے۔

میرے اس شعور نے (ہندو اسلام اور اسلام کے بارے میں نفرت بھرے اور اختصاصی فہم^{exclusivist understandings}) اور جموں و کشمیر کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے چاری کشمکش کے اسی فہم پر ہی ہونے کے باعث مجھے اس سخت ضرورت کا احساس دلایا کہ میں مذہب اور گروہی تخصیص کے مقابل تصورات تلاش کروں تاکہ مذہبی اور گروہی مخالفت کے لئے زیادہ قابل قبول، ثابت اور جامع تجویز سامنے آسکیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کام کو تنازعہ کشمیر کے کسی بھی دیرپاصل میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح یہ بھارت اور پاکستان کے کشیدہ تعلقات اور بھارت کے اندر ہندو مسلم کشیدگی میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ مکالمہ بین المذاہب اور مذہب کے سماجی ترقیاتی فہم کو آگے بڑھانے والے بڑے بڑے مذاہب خاص طور پر اسلام اور ہندو اسلام جو مذہبی تکمیلیت کے بھی علمبردار ہیں کیونکہ وہ فرقہ وارانہ اختصاص، تعصب اور مذہب کے نام پر منافرتوں پھیلانے کو تقدیمی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اب وہ اس بات پر اپنے پختہ یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ کشمیر میں منصفانہ امن کے قیام کے لئے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے اس امر پر حیرت، بلکہ صدمہ ہوا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لئے کوشش حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں، این جی او اور دیگر سو سو سائی گروپوں نے اس مقصد کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے جسے کہ میں بے حد ضروری اور قطعی طور پر ناگزیر کام سمجھتا ہوں۔

1997ء میں جب کشمیر میں عسکریت پسندی اپنے عروج پر تھی مجھے ممبئی میں قائم "Centre for Study of Society & Secularism" نے ایوارڈ دیا، اس مرکز کے سربراہ ایک انھنک سکالر فعالیت پسند اصغر علی انجیسٹر ہیں۔ مجھے جو کام سونپا گیا وہ یہ تھا کہ میں کشمیری تصوف کی شاندار روایات پر تحقیق کر کے اس سے متعلقہ مواد مرتب کروں، بالخصوص ان میں موجود دینیاتی وسائل و منابع پر توجہ مرکوز کر کے انہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لئے بروئے کار لاؤں، اختصاص (exclusivism) پر تقدیم کروں اور مذہبی مخالفت سے نفرت کے رویوں کو سامنے لاؤں۔ چنانچہ اس سال میں نے ساری گرمیاں وادی کشمیر میں گزاریں جہاں میں نظر کے متعدد صوفیوں کی درگاہوں میں جاتا رہا۔ نیم روشن لاپسرا یوں میں تصوف کی کتابیں تلاش کرتا اور ان کا مطالعہ کرتا رہا۔ میں نے کئی مزاروں کے متولیوں

اور سجادہ نشینوں سے انٹرویو لئے اور اس موضوع پر کتابیں لکھنے والوں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ ان متوالیوں اور مصنفوں میں کشمیری تصوف کے کئی سلسلوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس کام میں صرف کئے ہوئے عرصے میں مجھ پر بہت سے اسرار منکشf ہوئے اور جیرت سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس سے مجھے ایسے اسلام سے آگاہی کے راستے مل گئے جو میرے ڈوڈہ کے ابتدائی دوروں میں معلوم ہونے والے اسلام سے بہت مختلف تھا۔ اُس زمانے میں میری ملاقاتیں رسم و رواج پر مبنی اسلام کے علمبردار وہابیوں اور سخت گیر لغوی اسلام پیش کرنے والوں سے ہوا کرتی تھیں اور اب مجھے سماج کی ان خادم ہستیوں سے میں ملاقات کا موقع ملا جو نسل در نسل رحم و شفقت کے مذہب کا درس دے رہے تھے۔ یہ ساری مخلوقی خدا کو سماجی انصاف دلانے کے لئے ذات پات اور عقیدے کی تنگ حدود سے بلند تر ہو کر کام کرنے والے لوگ تھے۔ میں اس امر کا قائل ہو گیا کہ ان لوگوں کی عملی زندگی اور تعلیمات نہ صرف ہمارے لئے بیش قیمت ہیں بلکہ امن و آشتوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ تنازعہ کشمیر کے منصانہ حل کے لئے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان سے وہ مذہبی کارکن اور وطن پرست جنگجو بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو تنازعہ کشمیر کے ذمہ دار ہیں اور خطے میں خون ریزی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مگر شاید ان سے یہ توقع رکھنا بہت زیادہ تخيلاً تی بات ہوگی۔ میں نے ان سے تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہوئے اپنی تحقیق پر مبنی دو درجہ میں کچھ زائد مضامین لکھے جو کشمیر، بھارت اور پاکستان کے مختلف اخبارات میں شائع ہوئے۔ یہ تنازعہ کشمیر پر متوازن مکالے کو فروغ دینے کے لئے میری بہت ہی عاجز اناہ کوشش تھی۔ 1998ء میں ”سنٹر فارڈی سٹڈی آف سوسائٹی اینڈ سیکولر ازم“ نے میری تحقیق پر مبنی میرا ایک موضوعی رسالہ شائع کیا جس کا عنوان:

The Role of Kashmiri Sufis in the
Promotion of Communal Harmony and Social Reform
(”فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ اور اصلاح معاشرہ میں کشمیری صوفیوں کا کردار“)
تھا۔

چند برس بعد مجھے ایک اور ریسرچ فلیوشاپ ملی، اس بار یہ دہلی میں قائم

"Women in Security, Conflict Management and Peace"

(Wiscomp) کی طرف سے تھی۔ یہ "فاؤنڈیشن فار یونیورسل ریسپنسلی آف دی دلائی لامہ" کا جزو تھی۔ اس کا مقصد عہد حاضر کے جموں و کشمیر میں مکالہ بین المذاہب کے امکانات کا جائزہ لینا اور انہیں تنازعہ طے کرنے کا ذریعہ بنانا تھا۔

اس پروجیکٹ کے لئے میں نے تقریباً نصف سال ریاست بھر کے سفر میں گزارا۔ جس میں مجھے بیسیوں ہندوؤں، سکھوں، بودھوں اور مختلف پس منظر رکھنے والے دلوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے خیالات معلوم کرنے تھے۔ ان میں پادری، لامے، امام، مولوی، اور عام سطح کے مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ اس سے مجھے ان طریقوں کو جاننے اور سمجھنے میں مدد ملی جن سے مذاہب کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ ان کے خیالات اور کہانیوں سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی تھی کہ ہر مذہب کی تشویشناک حد تک مختلف و متنوع تعبیرات کی جا سکتی ہیں۔ بعض تعبیریں متشددانہ طور پر اخلاقی (exclusivist) اور فاتحانہ انداز لئے ہوتی ہیں اور دیگر مذاہب اور ان کے پیروکاروں کو یکسر مسترد کر دیتی ہیں جبکہ بعض مشمول (inclusive) ہو سکتی ہیں جو دیگر مذاہب اور ان کی پیروی کے دعویداروں کو آسانی سے قبول کر لیتی ہیں۔ ان کے بیانات کی روشنی میں مجھ پر مزید واضح ہو گیا کہ کشمیر کے مخصوص سیاق و سباق اور ایسی دیگر کشمکشوں میں جن میں مختلف مذہبی شناختوں اور فرقہ وارانہ وابستگیوں کے حامل عناصر ملوث ہوں، یہ بات بے حد ضروری ہے کہ ہر مذہب کی مؤخر الذکر بصیرتوں کو بروئے کار لایا جائے اور بھر پور طریقے سے انہیں فروغ دیا جائے۔ ساتھ ساتھ اس کے مخالفانہ مذہبی دلائل کی مذمت کی جائے جو اسی مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں۔ یہ تحقیق بعد ازاں ایک کتاب کی صورت میں شائع کی گئی جس کا نام "Religion, Peace and Dialogue in Jammu and Kashmir" ہے کے لئے کئے گئے فیلڈ ورک کی بنیاد پر ایک کتابچہ شائع کیا جس کا نام "Kashmiri Muslim Perspectives on Inter-Faith Dialogue" ہے۔ اس پروجیکٹ کو بین الاقوامی این جی اور "Oxfam" نے سپانسر کیا تھا۔ یہ کتابچہ کشمیری اماموں، صوفیوں اور اسلام کے ترقی پسندانہ فہم رکھنے والے اہل علم کے تفصیلی انٹرویوؤز کا مجموعہ تھا۔ اس فہم کی جزیں دیگر مذاہب

سے تعلق رکھنے والے عوام کے ساتھ حقیقی بیکھتی کے اندر پیوست ہیں۔ اس میں اس امر کا اظہار ہے کہ سب کے بہتر مستقبل کے لئے مل کر کام کیا جائے۔

بعد کے برسوں میں، میں جموں اور کشمیر کے باقاعدہ دورے کرتا رہا۔ ریاست کے نئے حصوں کا سفر کیا جن میں صوبہ جموں کے راجوڑی، پونچھ اور کٹھومند، وادی کشمیر کے مختلف قصبات اور دیہات اور لداخ میں کارگل اور لیہہ شامل تھے۔ ان دوروں سے مجھے ان مضامین کے لئے نیا مواد اور نئی بصیرت حاصل ہوئی۔ یہ مضامین متعدد مقامی، بھارتی اور میں لاکوامی اخبارات میں شائع ہوئے۔ میں نے متفرق موضوعات پر لکھا جن میں جموں میں دلوں سے ذات پات کی بنا پر امتیازی سلوک، ڈوڈہ میں چلی ذات کے مسلمانوں سے نفرت، بٹھ میں مسیحی مشریز کی سرگرمیوں پر اعتراض، کپواڑہ میں تباہ کن زلزلے میں انسانی بحران، گوریز میں ماحولیاتی سیاحت، سوپور میں عوامی ناج گانوں کا غائب ہو جانا، بھسوی میں کلاسیکل سکول آف آرٹ کو زندہ کرنے کی مساعی، شمالی کشمیر کے گجر اور بکروال خانہ بدوشوں کے موکی ہنکاؤ کے روایتی انداز کے لئے چیلنج، ”ڈاہ ہانو کے ڈارڈوں“ کے مذہبی حریقوں میں میل جوں کی کوششیں، پہار میں گمنام بدھست کیونٹیز کی تاریخ، لیہہ میں زمانہ قبل از تاریخ کی چٹانوں میں نقش نگاری، کشتوڑی میں مدرسوں کی اصلاحات، اشت ناگ میں مقامی این جی اوڈ کے زیر اہتمام نفسیاتی و سماجی رکونسلگ، اور کشمیری دھرماتما کی ایک جامع تاریخ شامل تھی اور ظاہر ہے کہ میں کشمیر بھر میں اندھین آری اور بعض عسکری گروپوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالتا رہا۔ لیکن میری اصل توجہ، (جسے کہ میں اب بھی اپنا مرکب توجہ سمجھتا ہوں اور جسے اب بھی بڑی حد تک نظر انداز کیا جا رہا ہے)، اس سوال پر رہی،..... ایک طرف مذہب کے عدم برداشت اور اختصاص پر مبنی فہم اور مذہبی مغارست کا تصور اور دوسری جانب امن و انصاف کے قیام کے امکانات کے لئے دیگر مذاہب و ثقافتی تکشیریت کے لئے درکار مذہب کی ترقی پسندانہ سوچ کا فروغ..... مجھے یہ یقین قطعی طور پر حاصل رہا کہ کشمیر میں منصفانہ امن کی طرف اس وقت تک کوئی پیشرفت ممکن نہیں جب تک اس اہم ترین سوال کو حل نہ کر لیا جائے۔

یہ کتاب اس فیصلہ کن سوال پر میری تحریروں میں سے منتخب کردہ مضامین پر مشتمل

ہے، جو میں نے کشمیر کے ابتدائی دوروں کے زمانے سے لکھنا شروع کئے تھے۔ قارئین کے وسیع سے وسیع تر حلقوں تک پہنچنے کے لئے یہ مضمایں متعدد مقامی، بھارتی اور میں الاقوامی (زیادہ تر پاکستانی) اخبارات و جرائد، ویب سائٹس اور آن لائن ڈسکشن گروپوں کو بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے بعض مضمایں خاص خاص واقعات کے سلسلے میں لکھے گئے ہیں لیکن انہیں تاریخوں کے حوالے سے نہیں دیکھا جانا چاہئے۔ یہ کسی خاص واقعے پر توجہ مرکوز کر کے دلائل کو مذہب اور جموں و کشمیر میں اثر کیمیوٹی تعلقات کے ساتھ جوڑ کراتی وسعت دے دیتے ہیں کہ وہ آج بھی بر موقع اور حاملِ دلچسپی بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاہنہ میں قتل عام پر دو مضمایں اور ڈوڈہ میں تییوں کے قابلِ رحم حالات پر دو دوسرے مضمایں ہیں۔ بعض مضمایں جو ضلع ڈوڈہ میں عسکریت اور شدید نویعت کی فرقہ وارانہ کشیدگی کے بارے میں ہیں وہ بھی غمینہ حالات کی نشاندہی کرتے ہیں تاہم مقامِ شکر ہے کہ اب صورت حال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے۔ مگر یہ مضمایں اس لحاظ سے بہت مفید ہیں کہ یہ نظر کی تاریخ کے ایک اہم مرحلے کی شہادت دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ فرقوں کے باہمی تعلقات اور مقامی مذہبی روایات کے بعض ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں جن کی اہمیت بدستور برقرار رہے گی۔

میں نے ساری کتاب میں جموں و کشمیر کے سیاسی مستقبل کے بارے میں اپنے جذبات کو دانستہ طور پر الگ رکھا ہے، اگرچہ قارئین میری عمومی سیاسی رائے کو بہ آسانی بھانپ لیں گے۔ ایک ایسے آدمی کے طور پر جو دلسوzi کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہے کہ مذہب اور قومی عصیت (جو کہ تنازعہ کشمیر کے لازمی اجزاء ہیں) کے بارے میں تنگ نظری، مردم بیزاری، اختصاص، تصادم انگیزی اور نفرت آمیزی پر گفتگوئیں بے حد شقاوتوں قلبی اور تندیلیں انسانیت ہیں، میں جموں و کشمیر کے لئے تینوں مجوزہ سیاسی امکانات..... (بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق یا آزاد و خود مختار حیثیت)..... کو ان کے اپنے اپنے راستوں کے حوالے سے دشوار سمجھتا ہوں، بے ایس ہمہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں ہر قومیت کے لئے سیاسی خود ارادیت کے حق کا سختی سے قائل ہوں۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں بھارتی حکومت کے پُر جوش دفاع کاروں کو یہ بات ضرور جانی چاہئے کہ بھارت کے لیڈروں نے جموں و کشمیر

کے لوگوں کے اس بنیادی حق کا احترام کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس وقت کیا تھا جب بھارت خود یہ مسئلہ لے کر اقوام متحده میں گیا تھا اور اس نے میں الاقوامی برادری سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نظر میں استصواب رائے کر اکر ریاست کے لوگوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے فیصلے کا موقع دے گا۔ مختصر ایہ کہ یہاں موجودہ کشمیر بھارت کی وعدہ خلافی کا نتیجہ ہے۔ بہ الفاظ دیگر تنازعہ کشمیر کا اس وقت تک کوئی پامعنی حل نہیں نکل سکتا جب تک بھارت (ایسی طرح پاکستان بھی) جموں و کشمیر کے لوگوں کو آزادی سے اور صحیح طریقے پر ان کا حق استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

میرے پاس مداخلت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں لکھوں اور اپنے عاجز ان طریقے سے مسئلہ کشمیر پر جاری بحثوں میں حصہ لوں۔ میں انتہائی تکلیف وہ احساس کے ساتھ جانتا ہوں کہ کوئی شخص بطور مصنف اپنی محدود صلاحیت کو بروئے کار لَا کر لوگوں کے رویوں میں معمولی سی بھی تبدیلی کیسے لاسکتا ہے۔ میں بعض اوقات کشمیر میں اس گھمبیر انسانی بحران کو دیکھ کر حوصلہ شکن قوتوطیت کا شکار ہو جاتا ہوں جس میں کمی کا کوئی نشان ہی نہیں ملتا۔ اس میں اس وقت مزیدشدت پیدا ہو جاتی ہے جب اس میں یہ یقینی احساسِ جرم بھی شامل ہو جائے کہ میرا روزگار تو دوسروں کی زبوبی حالی پر لکھنے سے چل رہا ہے۔ یہ صورتِ حال دیکھ کر بعض اوقات ہتھیار ڈال دینے اور خاموشی اختیار کر لینے کی ترغیب ملتی ہے۔ کشمیر کے بارے میں خاموش ہو جاتا تو ان طعنوں سے محفوظ ہو جاتا جو مجھے غیر تو غیر، اپنے ”دوسروں“ سے بھی ملتے رہے۔ وہ مجھ پر جانبداری کا الزام لگاتے حتیٰ کہ کبھی اس پارٹی کا اور کبھی دوسری پارٹی کا اجنبیت قرار دے دیتے لیکن پھر بھی میرے اندر موجود چیز مجھے کچوک کے لگاتی اور اصرار کرتی رہی کہ میں اس موضوع پر اپنے مانی اضمیر کا کھل کر اظہار کرتا رہوں۔ اگر اس کتاب نے چند ایک ہی لوگوں کو اس مذہبی اور قومی شادِ نرم کی ہولناکیوں سے حصہ بنایا جس نے تنازعہ کشمیر کو اتنا ہٹیلا اور بے قابو بنایا اور مذہب پر بطور نجات دہنہ عمل کرنے کے امکانات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے قابل بنایا ہے جس سے کشمیر میں منصفانہ امن کے فروغ میں مدد مل سکتی ہو تو اس سے میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔

شاملہ اکتوبر 2010ء

قومیت، مذہب اور تنازعہ کشمیر

”اگر انڈیا کشمیر کی گلیوں میں سونا بھی بچا دے تب بھی ہم انڈین کھلانے سے انکار کر دیں گے۔“ یہ بے چک بیان گزشتہ روز میرے ایک کشمیری مسلمان دوست نے دیا۔ وہ کوئی پُر جوش حامی اسلام یا شعلہ نوا کشمیری نیشنلٹ نہیں ہے۔ درحقیقت وہ مذہب کے معاملے میں بالکل ڈھمل یقین ہے حتیٰ کہ ”لا ادریہ“ (agnostic) ہونے کی سرحدوں پر رہتا ہے۔ اس کے بیسوں غیر مسلم اور غیر کشمیری دوست ہیں جنہیں وہ ”انڈین“، ”فرینڈز“ کہتا ہے تاہم وہ بہت سے دوسرے کشمیری مسلمانوں کی طرح اپنے وطن کی آزادی کی پُر جوش وکالت کرتے ہوئے کہتا ہے: ”ہم کشمیری کبھی انڈین نہیں تھے اور کسی صورت میں خود کو ایسے کھلانا پسند نہیں کر سکتے۔“ وہ آج ان ہزاروں لڑکوں کو بے وقوف سمجھتا ہے جو سری نگر اور سوپور کی گلیوں میں کیل کانٹے سے مسلح انڈین سپاہیوں کا صرف پھر وہ کو ہتھیار بنا کر مقابلہ کر رہے ہیں اور کف افسوس ملتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے تو قیمتی کشمیری جانوں کا اور بھی زیادہ نقصان ہو گا مگر وہ اس لڑائی کے مقصد، یعنی آزادی کے مقصد کو بالکل جائز اور بجا مانتا ہے۔

بھارتی ریاست کے دعوے اور اصرار کے برعکس کشمیری آج اقتصادی ترقی کے لئے سڑکوں پر احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے دو دہائیاں پہلے بہتر مکانوں، سرکاری ملازمتوں، تارکوں پچھی سڑکوں اور بجلی کی باقاعدہ ترسیل کے لئے مسلح جدوجہد شروع نہیں کی تھی۔ کشمیر کی سیاحت کے لئے آنے والوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کہ بھارت کے دیہی علاقوں کا بیشتر حصہ جس غربت تلے دبا ہوا ہے وہ کشمیر میں بہشکل ہی کہیں دکھائی دیتی ہے..... ہر کسی کے پاس ایک مکان اور کم از کم ایک قطعہ اراضی ضرور موجود ہے اور وہ جسے ”انڈیا“ کہتے ہیں اس کی بہ نسبت یہاں کے لوگ زیادہ سختمند اور بہتر غذا میں کھانے والے

ہیں..... اور باوجود ان دو عشروں کے جنگ و جدل کے بھی، جس نے مقامی معيشت کو تباہ و بر باد کر کھا ہے، یہاں خوشحالی دکھائی دے رہی ہے۔ اکا دکا جو بھکاری سری نگر میں نظر آ جاتے ہیں سیاہی مائل رنگت کے ”انڈین“ ہیں جو بہار، راجستان اور اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھی کشمیر کے پہاڑوں میں دشوار گزار راستوں پر خطر کاموں میں جھٹے ہوئے غلاموں کی طرح ٹولیوں کی شکل میں کام کرنے والے، چھوٹی چھوٹی اور کوائھی ہوئی ناکوں والے مرد اور عورتیں زیادہ تر چھوٹا ناگپور کے ”ہو“ اور ”سنھال آ دی واسی“ ہیں۔ سری نگر اوپنیچی اعلیٰ شان عمارتوں سے بھرا پڑا ہے جن کا نی دہلی کے پیشتر پوش علاقوں میں بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہے کہ کشمیر پر، جسے بھارت کی انتہائی کرپٹ ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے، عنایات کی بارش کی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا یہاں کے لوگوں کی وفاداریاں خریدنا چاہتی ہے۔ ان پر تعیش مکانات اور بگلوں کے باسیوں کی جیسیں ہمیشہ نوٹوں سے بھری رہتی ہیں۔

یہ درست ہے کہ کشمیر میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں لیکن کشمیری عموماً اتنے فلاکت زدہ نہیں جتنے کہ ان بڑے بڑے علاقوں میں غریب رہتے ہیں جنہیں یہاں کے لوگ ”انڈیا“ کہتے ہیں۔ اس صورت حال میں انہیں دیے جانے والے قرضوں اور گرانٹس کی مقدار اور گورنمنٹ آف انڈیا کے فنڈز سے جاری منصوبوں کی تعداد خواہ لکھتی ہی بڑھا دی جائے کشمیری مسلمانوں کی بھارت سے آزادی کی خواہش کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو گی۔ انعام و اکرام کی یہ بارش ”کشمیریوں کے دل جیتنے“ کی مہم کا حصہ ہے۔ بھارتی سیاستدان اور صحافی اس کے لئے عموماً بھی فقرہ استعمال کرتے ہیں۔ کشمیریوں کی آرزوئے آزادی پر ان شدید وارنگر کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا کہ خود مختار کشمیر خوشحال تو کجا اپنی اقتصادی زندگی بھی برقرار نہیں رکھ سکے گا اور اگر پاکستان میں شامل ہو گیا تو یقیناً ایک نہ ختم ہونے والے معاشی بحران میں پھنس جائے گا۔

”انسان صرف روٹی کھانے سے زندہ نہیں رہتا“، سلیم میری ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے دانشورانہ انداز میں بائیبل کا یہ یہ مہملہ یاد دلاتا ہے پھر کہتا ہے: ”انسان کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا کہ وہ ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی

روح سے محروم ہو جائے“

اگر یہ سب روزگار کی کمی یا بے پناہ غربت کی وجہ سے نہیں کہ بہت سے کشمیری مسلمان انڈیا سے آزادی کا خواب دیکھتے چلے آ رہے ہیں، پھر یہ کیا چیز ہے جو انہیں دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار ہونے والی ایک فوج کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے جس میں اب تک وہ اپنے ایک لاکھ سے زائد افراد کو چکے ہیں؟ میں نے کشمیر کے پورے مخصوصے کو دو بنیادی عوامل کے اندر سو دیا ہے۔ ایک طرف یہاں ازم سے متعلق مقتضاد حکایتیں، دعوے اور مطالبات ہیں اور دوسری جانب مذہب کے حوالے سے حکایتیں، دعوے اور مطالبات ہیں۔ یہاں ازم اور مذاہب اپنے اندر کلیت رکھتے ہیں..... (جو کشمیر اور انڈیا میں بہت نمایاں ہیں)..... یہ کلیت پسندانہ (Totalitarian) شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے نظریات ہیں جو مصالحت کے قائل نہ ہوں وہ اپنے تخلیاتی ”دشمنوں“ کو جو اپنے قومی اور (یا) مذہبی وجود کی ایک خاص شناخت تعمیر کرنا چاہتے ہوں اور اس کا سامان بھی مہیا کر چکے ہوں، ناقابل برداشت سمجھتے ہیں۔

کشمیری مسلمانوں کی تاریخ کے ایک مطالعے کے مطابق وادی کشمیر کے اصل باشندے اپنی ایک منفرد ثقافتی اور نسلی شناخت رکھتے ہیں۔ یہ شناخت مطالبه کرتی ہے کہ اس کا اظہار سیاسی شکل میں بطور ایک ”خود مختار کشمیری ریاست“ ہو۔ اس بیانیہ میں کشمیر کے بھارت کے ساتھ تاریخی اور ثقافتی روابط کو بعض اوقات (اور عمومی طور پر) بادلی خواستہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مگر انہیں محض ذیلی یا ضمنی تعلقات سمجھا جاتا ہے جو کہ صدیاں گزر جانے کی وجہ سے اس وقت مزید ماند پڑ گئے جب کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد ہندو مت، بدھ مت اور دیگر متنوع مقامی طور طریقوں اور رسموں کو ترک کر کے مسلمان ہو گئی۔ آزاد و خود مختار کشمیر کا مطالبه اس تاریخ تصور سے بھی جنم لیتا ہے کہ وہ صدیوں دوسروں کے ملکوم رہے، کبھی مغلوں کے، کبھی پٹھانوں، سکھوں اور ڈوگروں کی رعایا کے طور پر رہے اور اب کچھ بھارتیوں کے اور کچھ نام نہاد ”آزاد“ کشمیر میں پاکستانیوں کے ملکوم ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مطالبه بھی ہے جو تقسیم ہند کی منطق پر مبنی ہے۔ یہ کشمیریوں کے ساتھ سنجیدگی سے کئے گئے اس وعدے کی بھی مسلسل یاد دلاتا رہتا ہے جو کسی اور نے نہیں بلکہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کیا

تحا اور کہا تھا کہ بھارت اقوام متحده کے ساتھ کئے گئے اپنے اس عہد کا احترام کرے گا کہ کشمیریوں کو اپنے سیاسی مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ وہ وعدہ تھا جس پر بھارت سانچھ سال گزر جانے کے بعد بھی عمل کرنے میں ناکام رہا، باوجود یہ کہ فاتحانہ انداز میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے بلند بانگ دعوے کرنے سے نہیں تھکتا۔

دوسری جانب بھارت کی قوم پرستانہ داستان گوئی کی روشنی میں الگ کشمیری قوم کے بطور ایک سیاسی وجود کے لئے کوئی گنجائش نہیں، وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ کشمیریوں پر خواہ جبر بھی کرنا پڑے ان سے منوالیا جائے کہ وہ اپنے شناخت بطور بھارتی باشندے کرائیں اور یہ کہ ان کی سر زمین بھارت کا اٹوٹ انگ اور اس کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ دونوں نیشنل ایموز کا کوئی نقطہ اتصال نہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو ذرہ بھر رعایت دینے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا۔

مذہب اور مذہب پر مبنی شناخت کے متفاہ مفہایم بہت سے کشمیری مسلمانوں کے انڈیا سے آزاد ہونے کی خواہش کی اہم بنیاد ہیں۔ یہ اپنے اپنے طور پر اسلام کے عام مفہوم میں تصورِ مذہبی مغائرت (religious other) کے ساتھ لایخن طور پر منسلک ہیں۔ اس تصور کی ثابت اور آبرومندانہ طریقے سے توجہ بہ کی جاسکتی ہے لیکن وہ عام روشن سے منحر، صوفیوں اور تجدید پسندوں کی آواز سمجھی جاتی ہے جو الگ تھلک رہنے کے عادی چلے آ رہے ہیں اور انہیں اکثر طنراً گمراہ اور غیر معتبر ٹھہرایا جاتا ہے۔ مسلم افکار میں مذہبی مغائرت کا غالب مفہوم (علمی طور پر، نہ کہ صرف کشمیر میں) بے حد نامعقول اور قابل ملامت ہے۔ غیر مسلموں کو عموماً ”کافر“ کہا جاتا ہے جس سے مراد غیر کشید کردہ جھوٹ کے پیروکار اور خدا اور اسلام کے دشمن ہیں جن کی سزا ہمیشہ کے لئے ناچہنم ہے۔

کشمیر میں جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور وہابی اہل حدیثوں نے حالیہ برسوں میں جو اسلام کا قدامت پسندانہ اور فوکیت پر مبنی نقطہ نظر پھیلایا ہے اس سے ان اختصاصی روحانیات اور تصورات میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسی تحریکوں سے وابستہ یا متأثرہ افراد میں سے بہت سے مسلمان، ہندوؤں (اور دیگر غیر مسلموں) کو گمراہ اور مکریں خدا، یا

اس تعریف کے حوالے سے دشمنان اسلام قرار دیتے ہیں جوں جل کر مپینہ طور پر اہل ایمان کے خلاف عالمی سازش میں مصروف ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ سماجی میں جوں رکھنا اور ان کے طور طریقوں پر چلنا میعوب سمجھا جاتا ہے اور اکثر بہت سے کیسوں میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے کیونکہ اس سے ان کے نزدیک مسلمانوں کا جذبہ حب اسلام کم پڑ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اس عالمی نقطہ نظر کے حامیوں کے خیال میں بہترین طرز عمل یہ ہے کہ اس کی تبعین لازماً دوسروں کو مغلوب رکھیں، اس کے علمبرداروں کا اصرار ہے کہ اسلام دنیا پر حکمرانی کرنے کے لئے آیا ہے۔ اس میں کوئی حرمت کی بات نہیں کہ کشمیری مسلمان جو وسیع تر بھارت کا حصہ ہیں، اس کے اندر رہنے والے یکساں حقوق کے حامل دیگر مذاہب کو اس نظریہ عالم کے تحت قابل لعنت و ملامت سمجھتے ہوں۔

ایسے اختصاصی رجحانات کو جدید ذرائع ابلاغ نے مزید فروغ دیا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی خبروں کو فوراً دنیا بھر میں پہنچا دیتے ہیں، اسی طرح لازماً یہ خود انڈیا میں پھیل جاتی ہیں جہاں لوگ اکثر دوسروں کے ہاتھوں مختلف قسم کے امتیازات اور تشدد کا نشانہ بننے رہتے ہیں۔ بھارت کے دیگر حصوں میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے ہر واقعے میں ملوث ہندو شاونسٹوں کی اکثر ریاستی ایجنیوں کے ساتھ ساز باز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کشمیری مسلمانوں میں بھارت سے آزادی حاصل کرنے کی خواہش تیز تر ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی دیگر مذاہب کے لوگوں بالخصوص ہندوؤں کی منفی سوچوں کو بھی تقویت ملتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات قرین قیاس لگتی ہے کہ اگر حکومت بھارت مسلمانوں کے خلاف گلا پھاڑ کر تعصباً پھیلانے والے ہندو شاونسٹ گروہوں کے خلاف شروع ہی سے مربوط پالیسی اختیار کے رکھتی (معلوم نہیں اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، اس طرح اس کے سیکولر دعووں کی صداقت کا اظہار ہوتا) تو کشمیری مسلمانوں کا عمومی تصور بھارت اور تصور ہندو اتنا مخالفانہ نہ ہوتا جتنا کہ اب ہو چکا ہے۔

علاوہ ازیں کشمیری مسلمانوں کو تشدد کے ذریعے دبانے کے لئے بھارتی حکومت کی ہر کوشش (جو اخباری رپورٹوں کے مطابق بدستور جاری ہے) بھارت کی مخالفت میں مزید اضافہ کرتی ہے اور ہندوؤں کے بارے میں اختصاصی نظریات مزید سخت ہو جاتے ہیں جس

سے پُر امن مصالحت کے امکانات اور بھی زیادہ دور دکھائی دینے لگتے ہیں لیکن توازن کو درست کرنے کے لئے یہ بھی بحث ہے کہ عام ہندو تصور میں مذہبی مغارت (religious other) کی حیثیت شک و شہبے سے ہرگز میراث نہیں ہے۔ مجھے سال ہا سال ایسے ہندو واقف کاروں کے زہر میلے جملوں سے سابقہ پڑتا رہا جن کے پاس مسلمانوں کے لئے انتہائی گندی زبان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ڈوڈہ میں، جو جمou و کشمیر کا واحد ضلع ہے جہاں ہندو اور مسلمان تقریباً برابر تعداد میں ہیں، میں وہاں ”ہندو مسلم تعلقات“ پر تحقیق کے لئے گیا ہوا تھا، وہاں مجھے بے شمار خود ساختہ سادھووں سے ملنے کا موقع ملا (یہ حیرت کی بات تھی کہ ان میں سے کوئی بھی مقامی نہیں تھا، تقریباً سبھی کا تعلق اتر پردیش اور بہار کے مفلس حصوں سے تھا) ان میں سے چند قابل ذکر افراد کے سواب کا یکساں طور پر کہنا تھا کہ مسلمان بخیں یہ گائے ذبح کرنے والے شیطان ہیں، ہندووں کو ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہئے۔ ان میں سے زیادہ تر ان مقامی ہندووں کا ذکر بھی تلخی سے کرتے جن کے مسلمان اڑو سیوں پڑو سیوں کے ساتھ صدیوں سے اچھے تعلقات چلے آ رہے تھے۔ اس طرح جمou و کشمیر میں مذہبی مغارت (مذہبی ”دوسرے“) کے بارے میں منفی رویے کسی صورت میں تھا مسلمانوں کی اجراہ داری نہیں ہیں۔

کشمیر میں جن مسلمان نظریہ پرستوں سے مجھے ملاقاتوں کا موقع ملا، ان کا اصرار تھا کہ کشمیر میں جاری کشمکش سیاسی نہیں، بلکہ (وہ حیرت انگیز طور پر ہندو شاہنشہوں کی تکرار کرتے ہیں) یہ سب کچھ مذہب کے بارے میں ہے یا وہ اسے جہاد کا نام دیتے ہیں۔ چند برس پہلے میں نے کشمیر ایک ممتاز اسلامی نظریہ پرست سید علی گیلانی سے انٹرویو لیا تھا (سری نگر کی گلیوں میں احتجاجی جلوس نکالنے والوں کے لئے ان کے الفاظ قانون کا درج رکھتے ہیں) وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں چپقلش دراصل اسلام اور کفر کے مابین ہے قدرتی بات ہے کہ جب جگہ ایسے کائناتی پیکانے پر ہو رہی ہو تو مصالحت کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ گیلانی نے دعویٰ کیا ”کسی مسلمان کا غیر مسلموں کی اکثریت والے معاشرے میں رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ مجھلی کا پانی سے باہر رہنا مشکل ہوتا ہے۔“ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کشمیری مسلمانوں کے انتیا کے ساتھ رہنے کی اجازت

نہیں دے سکتا بلکہ وہ ہندو اکثریت والے ائمیا سے علیحدگی اور ”اسلامی ریاست“ کے قیام کے لئے جدوجہد جاری رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جب میں نے دوسرے ممالک میں ایسی ریاستوں کے قیام کی ناکامی کا ذکر کیا تو انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا ”جن لوگوں نے ایسی کوششیں کیں ممکن ہے کہ وہ ناکام رہے ہوں مگر انہوں نے جدوجہد تو کی ہے۔ ہم کشمیری مسلمان اپنے ایمان کے تقاضوں کے تحت ایسا کرنے کے پابند ہیں۔“

میں نے کہا: ”مگر جموں و کشمیر کے ان غیر مسلموں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ریاست کا تقریباً نصف حصہ ہیں؟ اور وہ یقیناً اسلامی ریاست کے پُر جوش حامی نہیں ہیں۔“ گیلانی فوراً بولے: ”وہ واقعی ہماری حمایت کریں گے بشرطیکہ ہم صحیح طریقے سے انہیں ایسی ریاست کے ہنون کے قائل کر دیں۔ اسلامی ریاست میں، امید ہے کہ تمام کمیونٹیز کو ان کے حقوق ملیں گے اور وہ سب خوش رہیں گے، وہاں اقیتوں کے ساتھ کامل انصاف ہو گا۔ ہندوؤں کی اکثریت والے ائمیا جیسا حال نہیں ہو گا جہاں مسلمان طرح طرح کی مشکلات برداشت کر رہے ہیں۔“

جب میں نے یہی سوال جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے جموں یونٹ کے سابق سربراہ مرحوم سعد اللہ تنتری سے پوچھا تو انہوں نے چھپتا ہوا جوابی فقرہ کہا (جس کے بارے میں میرا شپر ہے کہ انہوں نے اس کی کئی بار مشق کر رکھی ہو گی) ”ہم جس اسلامی ریاست کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں وہ ثابت کر دے گی کہ وہ ہماری ریاست کے ہندوؤں کے لئے ایک رحمت ہو گی، یہ بالکل ایسی ہو گی کہ ائمیا کے دوسرے حصوں کے لوگ بھی یہاں آ کر جمع ہونے کے آرزومند ہو جائیں گے۔“

اس سلسلے میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، ایسا کوئی امکان نہیں کہ غیر مسلم ایسے متفقیانہ دعووں کو سمجھیگی سے لیں گے۔ اسلامی انقلاب کے نظریہ سازوں کی جو تحریریں اسلام کی مسخر شدہ تعبیر پر مبنی ہیں، ان میں غیر مسلموں (جنہیں دوسرے درجے کی رعایا سے بہتر نہیں سمجھا جاتا) کی حیثیت کے بارے میں کئے گئے دعووں کو بہت سی مسلم ریاستوں میں ان کے حالات کی روشنی میں دیکھا جانا چاہئے کہ وہاں غیر مسلم اقیتوں سے کیا برتاو کیا جاتا ہے، ان میں وہ ریاستیں بھی شامل ہیں جو دوسرے مسلم ممالک سے زیادہ مذہبی میلان رکھتی

ہیں۔ (اس کی مثالیں سعودی عرب، پاکستان اور طالبان کے دور کا افغانستان ہیں، موئر خر الذکر اس سلسلے میں زیادہ خراب شہرت رکھتا ہے) یہ صورت احوال غیر مسلموں کو گیلانی اور تنتری چیزے لیڈروں کے وعدوں کی مزید جانچ پڑتاں کے چکر میں پڑنے سے خود بخود روک دیتی ہے۔

جموں کے ہندوؤں، لیہہ کے بودھوں (اور غالباً کارگل میں شیعہ اکثریت) کی طرف سے اندیسا سے عیحدگی کی شدید مخالفت کے باوجود خود مختار کشمیر کے علمبردار، ریاست کی واحد نمائندہ آواز ہونے کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں، ان کی اس جماعت پر مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی رہی ہے۔ گیلانی اور دیگر اسلام پسند کشمیری لیڈر مسلسل دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ وہ جموں اور کشمیر کی پوری ریاست کو (بیشوں ہندو اکثریت کے جموں اور بودھ اکثریت کے لیہہ کے) اندیسا سے الگ کر کے اسے ایک خود مختار "اسلامی ریاست" جموں و کشمیر کا حصہ بنائیں گے یا پاکستان میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ حیرت انگیز طور پر اس سلسلے میں اپنے موقف میں تناقض کو تظری اندماز کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں جسے وہ کشمیر میں، ہندو اندیں استعماریت کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس چیز کے چیپھیں بن رہے ہیں جو جموں و کشمیر کے غیر مسلموں اور غیر نسلی کشمیریوں کے نقطہ نظر سے مسلم کشمیری استعماریت ہو گی۔

ایسا نہیں ہو سکتا کہ "اپ کباب بھی چبائیں اور بکری کو بھی سلامت رکھیں۔ کوئی تو انہیں بتائے کہ آرام سے زندگی گزارنے کے لئے کیا اب اس استعارے کوئی شکل دینی پڑے گی۔

اندیں میڈیا کے بعض ارکان جو کچھ پیش کر رہے ہیں، حالات اس کے برعکس ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گیلانی اور لشکر طیبہ جیسے انقلابیوں کے پروگراموں سے کشمیری مسلمانوں میں کوئی اتفاق رائے پایا جاتا ہو۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ بہت کم لوگ طالبان یا جماعت اسلامی جیسے لوگوں کی حکمرانی کو پسند کریں گے۔ میں بیسیوں کشمیریوں اور باعمل مسلمانوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کا اصرار ہے کہ انقلابی اسلام پسندوں کا پیش کردہ اسلام، حقیقی اسلام نہیں ہے۔ تاہم ان میں سے بہت کم ایسی جرأت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ناموں سے پیش کئے

ہوئے دعووں یا انقلاب پسندوں کے پیش کئے ہوئے مذہب کے خلاف زبان کھولیں۔ کیونکہ ایسا کرنا اپنی جان کے ضیاء کا خطرہ مول لینا ہو گا۔ اسی طرح جیسے کشمیر کے بارے میں بھارتی ریاست کے دعووں کے خلاف بولنے پر ہزاروں بد قسم کشمیری اپنی جانیں گتو بیٹھے ہیں۔

اور اس طرح قوم پرستی اور مذہب سے متعلق متفاہد بیانات کے پھندے اور کشمیر میں جاری تشدد کا سلسلہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک بنی نوی انسان بشری میل جوں کے لئے کوئی واضح اور جامع بنیادیں مہیا نہیں کر لیتا۔

[2010/9/اگسٹ]

خطرناک دشمن، اٹوٹ رشتے: یکساں مذہبی تعصبات

میں پچھلے کئی برسوں سے جموں اور کشمیر کے وسیع سفر کرتا رہا ہوں اور زندگی کے مختلف شعبوں کے لوگوں سے میری ملاقاتیں رہی ہیں۔ میرا اولین مقصد نہیں میں لوگوں کے بدلتے رنگوں اور ان کی ذات و کردار پر مذہب کے اثرات کا جائزہ لینا تھا۔ اس آمدورفت کے دوران میں اس حقیقت سے دو چار ہوا کہ مذاہب کی رنگارنگ تعبیریں کی جاتی ہیں اور ان کو ایسے ایسے معنے پہنچانے جاتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ”ہندوؤں“، ”مسلمانوں“ اور ”بھائیوں“ کے جو سادہ اور عام فہم تصورات تھے، نئی تعبیریں انہیں کمل طور پر جھٹلا رہی ہیں۔

میں چونکہ مختلف مذاہب کے لوگوں (اور بالکل لامذہ ہوں سمیت) کے پر امن بقاءے باہمی کا پُر جوش حاصل ہوں، اس لئے میں لوگوں کی مذہب سے مفہوم اخذ کرنے کی صلاحیت سے آگاہی اور دینی اعتقادات کی حقیقت جاننے میں خاص طور پر دوچھی لیتا رہا ہوں۔ تاکہ اسے بروئے کار لار کرنگرت کی سیاست اور مذہب کے نام پر بٹوارے کے خلاف لڑا جاسکے۔ اور میں نے جموں و کشمیر کے متعدد بار کے سفر میں بے شمار لوگوں سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا ”عام لوگوں“ نے اس پر اگرچہ اپنے اپنے طریقے پر اظہار رائے کیا مگر اس سے کافی حد تک امید بندھی ہے کہ فرقہ داریت کے یلغار پر بالا خرقابو پالیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ اس امید کو خاک میں ملانے کی کوششیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ تاہم مجھے ان طریقوں پر بھی حیرت ہوتی ہے جو جموں و کشمیر اور دیگر مقامات پر ایک کمیونٹی کو دوسرا کمیونٹی کے خلاف صفائحہ آرا کرنے کے اختیار کئے جاتے ہیں اور مذہب کو سیاسی ایجنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

چند سال قبل جب میں جموں ڈویژن کے ضلع ڈوڈہ میں سفر کر رہا تھا وہاں مجھے ایک

آتش نوا اسلام پسند سے متعارف کرایا گیا، وہ ایک کم معروف ایک حامی پاکستان گروہ سے تعلق رکھتا تھا، بستر سے لگا ہوا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس یہ چند مہینوں کا مہمان ہے۔ صرف خود ہی کو راہ راست پر سمجھنے والا یہ بد مزاج شخص مغلوب الغصب ہو کر کہہ رہا تھا۔ ”مسئلہ کشمیر مذہبی بھی ہے اور سیاسی بھی۔ اسلام میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔“ اس خیال کی حمایت میں اس نے شاعر علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا: ”خداؤ دیں سیاست سے تورہ جاتی ہے چلکیزی“ پھر اس نے کہا کہ گاندھی کا بھی کم و بیش بھی دعویٰ تھا۔ اسے اس بارے میں کوئی شبہ نہ تھا کہ دنیا کے گوناگون مصائب کا دیر پاصل اس میں ہے کہ ہر کوئی اسلام قبول کر لے۔ (یعنی یہ اس کا نقطہ نظر تھا) کیا دوسرے بھی دلی طور پر یہی چاہتے تھے کہ ایک عالمی اسلامی ریاست بن جائے جس سے تنازع کشمیر کا بھی مستقل حل نکل آئے؟

یہ شخص، اپنے بقول جوانی میں ایک پُر جوش لیفٹسٹ تھا لیکن بعد میں جنوبی ایشیا کی اسلامی خیالات رکھنے والی ایک بڑی تنظیم، جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالاعلیٰ کی تصانیف پڑھنے کے بعد اس نے ”اپنے طور طریقے“ بدلتے۔ اب وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کی باقیاندہ زندگی کشمیر میں ”اسلامی ریاست“ کے قائم کرنے کی جدوجہد میں گزر جائے۔ ولی اسلامی ریاست جیسی مولانا مودودی چاہتے تھے۔ خواہ اس کے لئے ہندوستانیوں کو نکالنے کے لئے جنگ کیوں نہ کرنی پڑے۔ اپنے ان خیالات اور جدوجہد کی بنابرآسے اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بھارت کی کئی جیلوں میں گزرنا پڑا۔

میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام نے مکہ میں اپنا پیغام پھیلانے کے لئے کئی سال پُر امن جدوجہد کی، اس کے بہت بعد جا کر جب وہ بھارت پر مجبور ہو کر مدینہ پہنچ تو ان کے مکی مخالفین نے انہیں وہاں بھی سکون سے نہ رہنے دیا، تب انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی۔ مزید برا آں انہوں نے مدینہ میں اپنی سیاسی مملکت کی تعمیر کے لئے بھی اسلیے کی طاقت استعمال نہیں کی تھی۔ میں نے ان صاحب سے کہا کہ کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ کشمیر میں اس قسم کی ریاست کے قیام کے لئے طاقت کے استعمال کی شاید اسلام سے اجازت نہیں ملے گی؟

مجھے معلوم تھا کہ بہت سے دیگر کشمیری مسلم سکالرز اور دیگر مقامات کے متعدد مسلمان سکالرز کی طرف سے اس کا بالکل مختلف جواب ہو گا۔ مسلح جہاد یعنی راہ خدا میں عملی جدوجہد کے حق میں ان کا پر اصرار جواب یہ ہو گا کہ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو یا جب انہیں مذہبی آزادی سے محروم کر دیا گیا ہو۔ یا شاید انہیں صرف اس وقت جہاد کی اجازت ملے گی جب اس راستے سے انہیں حاصل ہونے والے امکانی فوائد اس سے اٹھائے جانے والے نقصان سے زیادہ ہوں۔ ان سکالرز میں سے بعض کی طرف سے یہ دلیل دی جائے گی کہ جموں اور کشمیر میں ایسی صورتی حال ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے جرأت کرتے ہوئے اس سے یہ پوچھ لیا کہ اگرچہ کشمیر میں جاری تحریک کو ایک سیاسی جدوجہد کہا جا سکتا ہے لیکن اس پر جہاد آ کا لیبل لگانا شاید درست نہیں ہے؟ اس نے گرچہ آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا: ”انڈین گورنمنٹ نے ہماری مذہبی آزادیاں ہم سے چھین رکھی ہیں۔“

میں نے کہا: لیکن مسجدیں اور مدرسے، اور اسی طرح مسلم تنظیمیں مع اس کی اپنی تنظیم کے، آزادی سے کام کر رہی ہیں پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری مسلمان اپنے مذہبی حقوق سے محروم ہیں؟

اس نے ایک لمحہ بھر توقف کیا اور اپنے پاؤں پر کھلے ہوئے ایک رخم کو سہلانے اور متکرناہ انداز میں داڑھی کھینچانے کے بعد جواب دیا ”کشمیر کے اسلامی مدرسوں میں حکومت کا منظور شدہ نصاب جرأت لگوادیا گیا ہے، اس میں بہت سا مادہ مسلم دشمنی پر مبنی ہے اور بعض اوقات ہمیں جلوس نکالنے کی بھی آزادی نہیں دی جاتی۔“

اس کا پہلا الزم، جہاں تک مجھے معلوم ہے، بالکل بگس تھا اور اگر اس کے دوسرے الزم میں کچھ صداقت تھی وہ ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر نہیں کیونکہ بیسیوں دیگر مسلم گروپوں کو بھول پر امن مشری کام کرنے والوں کے، ایسی پابندیوں کا سامنا نہیں ہے۔

یہ شخص ایک سخت گیر اسلامی نظریے کا علم اٹھائے ہوئے ہے، اس نظریے میں اسلام کی غالب شکل صوفی ازم کا شدید طور پر خلاف ہے، جس نے ایسی منفرد شفاقتی روایت قائم کی کہ اس کی بدولت مسلمان ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے قریب تر آ

گئے۔ وہ اس وقت بھی پیجئے سے انکاری رہا جب میں نے کہا کہ یہ صرف صوفیا کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام نہ صرف کشمیر میں بلکہ باقی ماندہ جنوبی ایشیا میں بھی پھیلا ہے۔ اس پر اس نے برا فروختہ ہوتے ہوئے کہا کہ صوفی ازم بالکل غیر اسلامی ہے اس نے جذبہ جہاد کو ٹھنڈا کیا اور مسلمانوں کو ان سیاسی بلندیوں سے نیچے گرایا جہاں وہ پہلے پہنچ ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ان مٹھی بھر ارکان اشرافیہ کے رہنماء کے طور پر محosoں کر رہا تھا جن کا مشن مسلمانوں کو ان خیالات سے پاک کرنا تھا جو ان کے کافرانہ ماضی کی باقیات میں سے تھے۔ اس نے کہا کہ ”کشمیری مسلمانوں میں سے صرف پانچ نیصد پچ سو مسلمان ہیں باقی ماندہ مسلمان صوفی ازم کے سحر میں بیٹلا ہیں اور بہت سے دلی طور پر اب بھی ہندو ہیں۔ صوفی صرف لوگوں کے ناموں کو تبدیل کرتے ہیں لیکن ان کے کردار کو اسلام کی صحیح سمت کی طرف نہیں لاتے۔“ اس نے غصیلے انداز میں کہا۔

اس کی صوفی ازم اور کشمیر میں صوفیوں کے کردار کے بارے میں لاعلمی حیرت انگیز تھی مگر میں نے اس نقطے کو اپنے تک محدود رکھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے تندو تیز جملے میرے لئے باعث صدمہ تھے، کیونکہ میں اس کے وابی نظریے کے جوش و خروش کے بارے میں پہلے سن چکا تھا اور وہ ویسا ہی ثابت ہوا جیسے میں نے تو قع قائم کر رکھی تھی۔ لیکن جس چیز نے مجھے خاص طور پر فکر مند کیا وہ یہ تھی کہ یہ انہیا پسندانہ اسلامست سنائل سیاست کا ایک پُر جوش وکیل ”ہندو توا“ کا کیسے خفیہ ہمدرد بن گیا ہے، اگرچہ کچھ الٹھے ہوئے انداز میں اس کا ہمنوا بنا ہے۔ یہ بات مجھ پر اس وقت منکشf ہونا شروع ہوئی جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کا اصرار ہے کہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اسلامی ریاست، میں تبدیل کر دیا جائے تو آپ بھارت میں ہندو اکثریت کو اس سے کیسے باز رکھیں گے کہ وہ اس کو ایک ہندو ریاست بنادے؟

اس نے جھٹ سے جواب دیا ”انہیں ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔“ میں یہ سن کر شش در رہ گیا مگر اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ”کوئی بھی مذہب، حتیٰ کہ ہندو ازم بھی، سیکولر ازم سے بہتر ہے کیونکہ یہ لادینیت ہے اور مذہب کو کلیتاً مسترد کر دینے کے مترادف ہے لہذا ہندو ریاست، ایک لادین ریاست سے بہتر ہے۔“ دلچسپ بات یہ

ہے کہ یہی سوال ایک بار اس شخص کے مرتبی سید مودودی سے پوچھا گیا تو ان کا جواب بھی بالکل یہی تھا۔

اس نے اپنے بیان کی قطعیت کو کمزور کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، ”اسلام کے سوا تمام دیگر مذاہب ناکمل ہیں، ان کے اندر پورا نظام موجود نہیں ہے جو کہ ریاست کے تمام امور پر حاوی ہو۔ اس لئے اگر ہندو بھارت کے اندر ہندو راج لانے کی کوشش کریں تو انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کام نہیں دیتا، ہم مسلمان انہیں ایک ایسا نظریہ فراہم کر سکتے ہیں جو ان کی اس ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔“

اس شخص سے بھی زیادہ بے ڈھنگی اور ڈراونی چیز (اگر اس کا تصور باندھا جا سکتا ہو) وہ ایک چھوٹے قد والا سیاہ رُو، بڑھی ہوئی توند والا، گیر وے کپڑے پہنے ہوئے بزم خود ایک ہندو ”سادھو“ تھا، میں اسی سفر میں اس سے ضلع ڈودھ میں ملا تھا، وہ خود کو ”مہنت“ یا ایک چھوٹے مندر کا سربراہ کہتا تھا۔ ڈودھ میں مندوں کے ایسے بہت سے دیگر سربراہوں کی طرح وہ شماں اترپولیش کے ایک گاؤں کا تھا اور راشریا سیوک سگھ (RSS) کا پُر جوش وکیل تھا، اس نے دس جماعتوں تک تعلیم حاصل کی تھی اور اپنے دعوے کے مطابق وہ ایودھیا میں سادھوؤں کے ایک مرکز میں رہا تھا اور تقریباً دس سال پہلے ڈودھ میں منتقل ہوا تھا۔

اس کی اور میری گفتگو ڈودھ میں ہندو مسلم تعلقات کے گرد گھومتی رہی۔ وہ کہنے لگا: ”ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ وہ ایک دوسرے سے ”قطبین“ کے فاصلے پر رہنے والے ہیں۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا کہ ”ان کے درمیان کوئی چیز بھی مشترک نہیں۔“ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے تولد کے حوالے سے اپنا گھر اہوا خاص نظریہ پیش کیا کہ ”وہ فطری طور پر شرپسند ہیں، وہ کبھی ہندوؤں کے ساتھ امن سے نہیں رہ سکتے۔“ اس نے اپنے مندر میں آنے والے مقامی ہندوؤں کو ہوشیاری سے یہ پیغام دیا ”میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب پر ڈٹے رہو اور مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کم سے کم رکھو۔“ اس نے اس امید پر میری طرف دیکھا کہ کیا میں اس سے متفق ہوں۔

اسے یقیناً اس سے مایوسی ہوئی ہوگی۔ تاہم اس نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا

”سب مسلمانوں کو ان کے بوریا بستر سمیت پاکستان میں دھکیل دو اور بھارت کو ہندو ریاست قرار دے دو۔“ اس کے پاس ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ناقابل حل اختلافات کا بس یہی ایک حل تھا۔

جس طرح متنزہ کردہ بالا خود ساختہ اسلام پسند شخص، صوفی روایت سے مسلک کثیر التعداد لوگوں کو بکشل مسلمان ماننے پر تیار تھا، اس لئے وہ مداخلت کرنے کی اشد ضرورت محسوس کرتا تھا، اسی طرح ڈوڈہ کا وہ خود ساختہ ہندو سادھو ڈوڈہ کے ہندوؤں کو ”آدھے مسلمان“ اور ”نامناسب ہندو“ قرار دیتے ہوئے اپنی رہنمائی کے محتاج سمجھتا تھا ”یہ ماس کھاتے ہیں اور مسلمانوں کی طرح اپنے قریبی رشتہوں کے ساتھ شادی رچا لیتے ہیں۔“ اس نے سخت بیزاری کے ساتھ کہا: ”یہ ایک مسلمان فقیر شاہ فرید الدین کے مزار پر جاتے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کا کھانا کھاتے ہیں۔“ یہ سب کچھ مکمل طور پر غیر ہندو وانہ ہے۔“ اس خود ساختہ اسلام پسند کی طرح اس شخص کا دھرم تھا کہ سوائے اس کے اپنے مذہب کے کسی مذہب میں کوئی اچھائی نہیں پائی جاتی۔“ صرف ہندو مذہب سنت اور مہاتما پیدا کرتا ہے۔“ اور اس نے دعویٰ کیا کہ ”صرف چند ایک مسلمان ہی کبیر اور رجیم جیسا مقام حاصل کر پاتے ہیں اور وہ بھی اس وقت حاصل کر سکتے تھے جب وہ ہندو بن گئے تھے۔ مسلمان مذہب میں ذرہ بھر بھی اچھائی نہیں پائی جاتی، اگر کوئی مسلمان مجھے چھو لے تو مجھے اس کے فوراً بعد اشنان کر لینا چاہئے تاکہ میں جلدی پوتا ہو جاؤ۔ اگر مسلمان کوئی اچھا کام کر بھی لیں پھر بھی ان کی ناپاکی برقرار رہتی ہے، اسے ان کی جسموں سے رکڑ کر بھی نہیں اتارا جاسکتا۔“

میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس نتیجے پر اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد پہنچے ہو، تو اس نے جھکتے ہوئے اعتزاف کیا کہ اسے مسلم عقیدے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی جہالت کا سچائی کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے کہا ”ہمارے ہندو دھرم شاستروں میں سب سچائیاں موجود ہیں، ہم انہیں کہیں اور جا کر کیوں ڈھونڈیں؟“

یہ شخص جو خود کو نٹے کے تمام ہندوؤں کا نجات دہنے سمجھتا تھا نہایت ڈھنائی سے ذات پات کی حمایت کرتا تھا۔ بلاشبہ وہ اپنے آپ کو ”شدھ برہمن“ سمجھتے ہوئے کہتا تھا کہ ”ذات پات کا نظام برہما جی کا بنا ہوا ہے دھرم شاستروں کا کہنا ہے کہ برہمن، دیوتاؤں سے

بھی زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہے خواہ برہمن کردار کے لحاظ سے کتنا ہی پست کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ وہ اس گائے کی طرح ہے جو خواہ گور کھاتی ہوتی بھی اس کے سامنے دستِ دعا پھیلایا جاسکتا ہے۔ ایک شور خواہ وہ کتنا ہی پرہیز گار اور لائق فائق ہو اسے اپنی پست حیثیت قبول کرتے ہوئے اپنی جاتیوں کی خدمت بجا لانی چاہئے۔ وہ عزت کے ہر گز قابل نہیں ہوتا بلکہ گدھے کی طرح ہوتا ہے، اس پر خواہ موتی لدے ہوں وہ گدھا ہی رہتا ہے، اسے گھوڑا نہیں بنایا جاسکتا۔

اس کی باتیں سن کر میرا بھی چاہتا تھا کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کے سامنے قے کر کے بھاگ جاؤں۔ میں اس کے جہالت اور تصب کے نفرت انگیز مظاہرے پر بدواس ہو گیا تاہم میں نے خود کو قابو میں رکھا جیسا کہ ایک خود ساکتہ اسلام پسند کے سامنے میں نے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے تھے۔ میں نے اُس میں اور اس میں بہت سی باتیں مشترک پائیں۔ انہیوں نے خود کو ایک دوسرے کا کتنا ہی بڑا دشمن ظاہر کیا ہو، لیکن اس کے باوجود ایک بنیادی سطح پر وہ ایک دوسرے کی اشد ضرورت کے حوالے سے آپس میں تحد ہیں۔ انہیں اپنی بقا، ایک جیسی، متعصباً نہ زبان کے استعمال اور دنیا کو نفرت کے شیئے میں سے دیکھنے کا جواز پیش کرنا ہے۔

[16/ اگست 2008]

کشمیر کی سیاست پر نئے سرے سے غور

بہت سے کشمیری مسلمان چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ آزادی کشمیر کے مطالبے کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اصرار کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر اور اس کے بارے میں جو کشمکش برپا ہے وہ درحقیقت ایک "سیاسی" معاملہ ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ اس بات کو آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مذہب اور سیاست کو (باخصوص تنازعہ کشمیر کے حوالہ سے، جس میں کہ پاکستان کی مسلم اکثریت اور بھارت کی ہندو اکثریت ملوث ہیں) بہت سلسلہ ہی ایک دوسرے سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ مذہب اور اس کے حوالے سے قائم فرقہ وارانہ شناختوں کا جوں و کشمیر کے بنیادی مسئلے اور اس کی ہنوز غیر طے شدہ سیاسی حیثیت کے ساتھ گھر ا تعلق ہے۔ کشمیری قوم پرست، بے لچک موقف رکھنے والے اسلام پسندوں اور "ہندو توا" بریگیڈ کے بالکل بر عکس اس نقطے کو فوراً مسترد کر دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ شاونسٹ بنیاد پرست یا فرقہ پرست کہلانے کا لیبل لگنے سے خوفزدہ ہیں لیکن کشمیر کے اندر اور اس پر جاری کشمکش کے خذ و خال کے لقین میں مذہب کے کردار کا مزید عرصے کے لئے انکار ممکن نہیں رہا۔

کشمیری قوم پرستوں کا اصرار ہے کہ ان کے خوابوں کے خود مختار کشمیر میں مذہبی اقلیتوں سکھوں، ہندووں اور بودھوں کو (جو کہ کل آبادی کی ایک تھائی سے زیادہ ہیں) مساوی حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ ان کے لئے کوئی وجہ شکایت نہیں ہوگی۔ بعض یہ ڈینگ بھی مارتے ہیں کہ انہیں اپنے منصوبے کے لئے غیر مسلموں کی حمایت حاصل ہے، لیکن اس کے لئے وہ کوئی شواہد سامنے نہیں لاتے۔ ساتھ ہی ساتھ جب وہ ڈوگرہ راج کی مذمت کرتے ہیں اور ریاست کے مسلمانوں کو طویل عرصے تک غلام بنائے رکھنے پر طعن و

تشیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو دوسری طرف وہ ریاست جموں و کشمیر کی باوڈنڈریز کو جو ڈوگرہ راج نے کشمیری مسلمانوں کی خواہشات کے برخلاف وضع کی تھیں انہیں مجوزہ خود مختار ملک کے لیے مقدس قرار دیتے ہیں۔ اگر ڈوگروں کا راج ناجائز اور غیر قانونی تھا تو اس کی کھینچنی ہوئی ان باوڈنڈریز میں کون سا قدس باقی رہ جاتا ہے جن کی بدولت جموں لداخ اور بالکل مختلف وادیٰ کشمیر کو جرأۃ یونین میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اگر، جیسا کہ وہ بجا اصرار کرتے ہیں کہ جموں کے ڈوگروں نے کشمیر کو اس کی مرضی کے علی الرغم فتح کیا تھا تو اس جریٰ الحاق کو اس خود مختار جموں و کشمیر میں برقرار رکھنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے جس کا کشمیری قوم پرست خواب دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پر ایسی صورت میں جب جموں کے ہندو کشمیر کی مبینہ بالادستی کے خلاف نفرت کے جذبات رکھتے ہیں۔ جموں کے مسلمانوں میں بھی یہی جذبات پائے جاتے ہیں۔

تاہم کشمیری قوم پرست اپنی دلیل میں اس بنیادی تناقض کو تسلیم کرنے سے انکاری رہیں گے جس کا سبب بالکل واضح ہے۔ ایسا کرنا، یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جموں کے ہندو (اور لیبھ کے بودھ) ایک خود مختار جموں و کشمیر کے ایجمنڈے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک اظہر من اشمس لیکن ایک پریشان کن حقیقت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا کہ یہ ایجمنڈا ازیادہ تر کشمیری مسلمانوں کے مفادات اور آرزوؤں کی نمائندگی کرتا ہے اور باقی ماندہ ریاست پر کشمیر مسلم کنٹرول کو قانونی شکل دینے کا ایک ذریعہ ہے۔

بیہاں قبل از تقسیم ہندوستان کی تمثیل مفید ہو گی۔ مسلم لیگ کا اصرار تھا کہ چونکہ ہندوستان کے ہندوؤں کو عدیٰ اکثریت حاصل ہے ایک متحد اور آزاد ہندوستان مسلمانوں کو خواہ کرنے ہی تھنھیات فراہم کرے غلبہ ہندوؤں کا ہی رہے گا اور وہ اپنے تمام سیکولر اور جمہوری دعووں کے باوجود بے لگام ہندو راج ہی کہلائے گا۔ اور یہی احساس ایک علیحدہ، ملک پاکستان کے مطالبے پر تھا۔ جموں کے ہندو اور لیبھ کے بودھ آج خود کو اسی حیثیت میں پاتے ہیں جس میں قبل از تقسیم ہند میں مسلم لیگ کے حامی اپنے آپ کو پاتے تھے۔ کشمیری قوم پرستوں کا اصرار ہے کہ وہ اسی طرح ایک خود مختار جموں و کشمیر چاہتے ہیں جیسا

کا گنگر لیں اس وقت چاہتی تھی جب وہ ایک متحد اور آزاد ہندوستان کی بات کرتی تھی۔ اور جیسا کہ کا گنگر لیں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ جموں اور لیہہ کی اقلیتوں کے ساتھ وعده کرتے ہیں کہ ان کے خوابوں کی اس ریاست میں ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ تاہم جیسا کہ بہت سے مسلمانوں نے کا گنگر لیں کے وعدوں کو اس ڈر کی وجہ سے قبول نہ کیا کہ ان کا کبھی احترام نہیں کیا جائے گا، جموں اور کشمیر میں غیر مسلم اقلیتیں کشمیری قوم پر دستوں کے دلائل سے اتفاق نہیں کرتیں جنہیں وہ بجا طور پر کشمیری بالادستی کے جواز پر پڑا ہوا باریک پر دہ ڈالنے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔

میں نے سنا ہے کہ کشمیری، بشمول میرے چند انتہائی قریبی دوستوں کے، مندرجہ بالا نقطہ کی مخالفت میں بے حد اختراعانہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”کشمیر یات“ ہمیں صوفیا کی محبت اور امن پر مبنی تعلیمات سے روشناس کرتی ہیں اور ہم سب کو متحد کرتی ہیں۔ اور ایک آزاد جموں و کشمیر میں غیر مسلم اقلیتیں بالکل محفوظ اور سلامت رہیں گی۔ یہ برا مضمونہ خیز دعویٰ ہے، ناقدین کی طرف سے یہ ضرور سننے کو ملے گا کہ جب تک سارے کے سارے کشمیری اچانک دنیا چھوڑ دینے کا فیصلہ نہ کر لیں اور راہِ تصوف کے راہیں نہ ہو جائیں، ایسا ہو سکنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف صوفی ازم کشمیر اور دیگر مقامات پر تیزی سے رو بہ زوال دکھائی دے رہا ہے، جیسا کہ تصوف کے دیگر تمام سلسلوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔

ایک بالکل واضح امر ہے کہ جموں اور کشمیر میں مختلف النوع قومیوں کو ایک جبرا وحدت کے ذریعے ایک جدا گانہ خود مختار ریاست میں متشکل کرنا، جیسا کہ قوم پرست چاہتے ہیں، لازماً سول وار کا ایک تیر بہدف نسخہ ہو گا اور بعض کشمیری اسلام پسند بھی جو پہلے پہل پاکستان کے ساتھ الحاق کے سرگرم وکیل ہوا کرتے تھے، اب وہ اٹھنے والی موجودوں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے اولین موقف کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔ وہ خود بھی پاکستان سے بدل ہو چکے ہیں۔ لہذا اب وقت آچکا ہے کہ آزادی کے حامی کشمیری سرِ عام اس واضح حقیقت کا اعتراف کریں جس کی یہاں وضاحت

کی کوئی ضرورت نہیں۔

تاہم یہاں ریاست کی تقسیم کی بات نہیں ہو رہی، جیسا کہ دائیں بازو کے ہندو مسلسل پر چار کرتے آرہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے فرقہ وارانہ حد بندیاں اور رقبائیں مزید شدت اختیار کر جائیں گی۔ بلکہ اس امر کے اعتراف اور پیک انداز میں تسلیم کئے جانے کی بات ہو رہی ہے کہ جموں اور کشمیر کا تکشیری کردار ہے اور یہاں آباد سب لوگوں مسلمانوں، ہندووں، بودھوں اور دیگر تنظیموں کے خدشات اور احساسات کا خیال رکھا جائے۔

[15 اگست 2008ء]

کشمیر میں قیامِ امن: مذہب کے حوالے سے تخلیقی فکر

یہ امر بجا ہے کہ تازعہ کشمیر کی سیاسی اور اقتصادی جڑوں کی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا مذہبی پہلو مرکزی اہمیت رکھتا ہے لیکن اس سے مسئلے کے سنجیدہ تجزیوں میں بھی اکثر پہلو تھی کرداری جاتی ہے۔ بہر حال یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اس راہ عمل کی براہ راست پیداوار ہے جو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم ہند پر فتح ہوا تھا۔ مزید براہ اس جیسا کہ معاملے کے بہت سے کلیدی کردار آج اسے دیکھتے ہیں یہ اساسی طور پر ایک مذہبی یا فرقہ وارانہ سوال ہے، اگرچہ اسے یہ تجویز نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ تازعہ کشمیر فطرتاً سیاسی کی بجائے بنیادی طور پر مذہبی ہے۔ یا یہ کہ اس کشمکش کا حل مذہب، اسلام اور ہندو ازم دونوں کی ایک لبرل یا ترقی پسندانہ تعبیر میں ہے۔ دونوں مذاہب ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں اور قبول بھی۔ لہذا دونوں کے پیروکار مسئلہ کشمیر کا پُر امن حل ملاش کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

کشمیری صوفی ازم کی روایت جو کشمیر کی تاریخ اور ثقافت میں گہری جڑیں رکھتی ہے، اس میں اسلام کی غیر روا دارانہ اور متعصبانہ تعبیر کے ساتھ متصادم ہونے کی بے پناہ صلاحیت ہے، اگرچہ اس کی گہرائی اب تک تحقیق طلب ہے، بہر حال اسلام کی غیر روا دارانہ روایات کشمیر میں جاری کشمکش میں ایک کلیدی عامل ہیں۔ کشمیری صوفیوں کے بارے میں اردو، کشمیری اور فارسی زبانوں میں بہت سالِ پیغمبر موجود ہے۔ حالیہ برسوں میں اس موضوع پر انگلش میں چند کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ایسی متون کا بیشتر حصہ مقدس صحائف کی صورت میں چھپا ہے جو صوفیا کی کرامات اور روحانی کمالات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض

ایسے واقعات ہیں کہ ان میں سے افسانے اور حقیقت کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

کشمیری مسلمانوں کی نسبتاً جوان نسل، جسے جدید علوم سے فائدہ پہنچا ہے، اس کے لیے ایسی کتابوں میں کوئی خاص اپیل موجود نہیں ہے۔ اس کا کسی حد تک سبب یہ ہے کہ اس نسل کو اس کا مقابل اسلامی لٹریچر دستیاب ہو گیا ہے جیسے کہ جماعت اسلامی کی مطبوعات ہیں جو کافی تعداد میں پھیلائی گئی ہیں۔ ان مطبوعات میں عوامی تصوف کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات کو بظاہر زیادہ ”قابل فہم“ اور ادبی انداز میں پھیلایا گیا ہے۔ کشمیر اور دیگر مقامات پر اسلام کی صوفیانہ شکلوں میں لوگوں کے لیے اپیل کے انحطاط کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ صوفیا کے مزاروں پر قابض بعض مجاور پیرزادے اور سجادہ نشین تائپ کے لوگ تصوف کی آڑ میں جو استھانی حریتے ہیں لوگوں پر ان کی حقیقت کھل رہی ہے۔ اس عام احساس کے ساتھ یہ بھی مشہور ہو گیا ہے کہ صوفی ازم کا تعلق ”دوسرا دنیا“ سے ہے، اس کو لوگوں کے اصل مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کشمیری مسلمانوں کی بہت سی نو عمر نسلیں مزاروں اور خانقاہوں کے ساتھ وابستہ عقائد اور دیگر طور طریقوں کو غیر اسلامی سمجھتی ہیں۔

اس سیاق و سبق میں یہ پوچھنا بالکل بجا ہے کہ کشمیری صوفیانہ روایات مذہبی انہا پسندی اور امتیازات کا مقابلہ کرنے اور دوسرے مذاہب کے عقائد کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے تنازعہ کشمیر کے پُر امن حل کے لیے کیا کروار ادا کر سکتی ہیں؟ اگرچہ ایسا ہو سکنے کے امکانات کسی قدر محدود ہیں تاہم یہ یقینی طور پر سو شل ایکشن کی ایک اہم شکل ہے، اسے فروغ دیا جانا چاہیے۔ یہ واضح بات ہے کہ ایسی مساعی سے کرامات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ صوفیانہ سلسلوں سے وابستہ بہت سے کشمیری مسلمان اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اندھین آری اور عسکری گروپوں کی زیادتیوں کے خلاف زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ ان کی جان و مال اکثر خطرے میں رہتے ہیں۔ مسئلہ اس وقت اور بھی گھبیر ہو جاتا ہے جب صوفیوں کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھنے والے بہت سے کشمیری بھی عسکری گروپوں کے ہمزاں بن کر ان کے سیاسی مفادات کی حمایت کرنے لگتے ہیں، جن کا نامہ ”ہندوستان سے آزادی“، ”خود مختاری“ یا ”پاکستان کے ساتھ الحاق“ ہے۔ حالانکہ ان صوفیانہ مزاج رکھنے والوں کا ان کے مخصوص عقائد اسلام یا دیگر طور طریقوں سے اتفاق ضروری نہیں ہوتا۔

تاہم ان عوامل کے پیش نظر جو تازعہ کے پُر امن حل میں کشمیری صوفیانہ روایت کے مکنہ کردار کو محدود کرتے ہیں، سول سو سائی ٹی اس سلسلے میں غالباً قابل قدر مدد کر سکتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ صوفی ازم اور بالخصوص کشمیری صوفیوں سے متعلق اردو اور انگلش میں نئے ادب کو فروغ دینا ہے جو بزرگوں کے سماجی کردار اور ان کی اخلاقی تعلیمات پر مرکوز ہو، نہ کہ سارا زور قلم ان سے منسوب کرامات کے قصے کہانیاں بیان کرنے پر صرف کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ان خاص صوفیا کے کردار کو زیادہ تماںیاں کیا جانا چاہیے جنہوں نے اسلام کی وسیع تعلیمات کی تفہیم کی بنیاد پر سماجی عدل اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیا تھا۔ ایسے متون تھیں کتابوں کی بجائے کتابچوں کی شکل میں ہونے چاہیے۔ اور ان کی قیمتیں بھی زیادہ نہیں ہوں چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچ سکیں۔ نئی شکل کی صوفیانہ تحریروں کے علاوہ کشمیری تصوف پر سینما منعقد کئے جائیں اور کشمیر اور جموں کی یونیورسٹیوں، علاقائی کالجوں اور ہندوستانی یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی اسے شامل کیا جائے، جہاں کشمیری مسلمانوں کے ثقافتی اور مذہبی ورثے کے بارے میں بہت اعلیٰ پائی جاتی ہے۔

منئے کے پُر امن حل کی تلاش میں انڈین مسلم سول سو سائی ٹی گروپ بھی بہت فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے گروپ کشمیر میں فعال نہیں رہے تو اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ خطے میں اپنے ہم مذہبوں کے مسائل کے بارے میں بے حس ہیں بلکہ اس خوف سے ان کے حق میں آواز بلند کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ انہیں قوم دشمن قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ایک الیہ ہے، نہ صرف اس لیے کہ ان کے بھی وہی حقوق و فرائض ہیں جو دوسروں کے ہیں کہ وہ کشمیر میں قیام امن میں مدد دیں بلکہ وہ اس لحاظ سے منفرد حیثیت بھی رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کریں۔ بہت سے انڈین مسلم تازعہ کشمیر کے پُر امن حل کو اپنی بقا اور اپنی ترقی کے لیے ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں کیونکہ خطے میں مسلسل جاری چپکش انڈیا کے متعصب ہندوؤں کو مسلم دشمن تحریکیں چلانے میں مزید مدد دیتی ہے۔ اس طرح کشمیر کے امن میں انڈین مسلمانوں کی زیادہ بھلائی ہے۔ انڈین مسلم تنظیموں اور علا کا کشمیری مسلمانوں کے بہت بڑے حصے کی رائے پر گھر اثر پایا جاتا ہے۔ کشمیر کی بک شاپس پر دستیاب تقریباً سارا لڑپچر انڈیا بالخصوص دہلی میں مقیم اسلامی گروپوں کا شائع کر دہ ہے۔ حالیہ برسوں میں کشمیر

میں کھلنے والے متعدد مدرسون میں سے بیشتر کا تعلق خود انڈیا کے بڑے مدرسے سے ہے، یہ مدرسے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث مکاتب فکر کے ہیں۔ ان مدرسون کے بعض اساتذہ شمالی ہند (زیادہ تر بہار اور مشرقی اتر پردیش) سے آئے ہوئے ہیں۔ ان مدارس کے جیگد علام نے انڈیا کے بڑے بڑے مدارس سے اسناد فراغت حاصل کر رکھی ہیں اور اب تک ان سے مسلک چلے آ رہے ہیں۔

اس صورت احوال میں بھارتی مسلم تنظیموں اور علام کے آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے کہ وہ کشمیر میں امن کے فروغ میں فعال کردار ادا کریں۔ چونکہ انہیں کشمیری مسلمانوں کے ممتاز طبقوں میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس لئے وہ اپنے اشہروں سونخ کو بروئے کار لا کر اس حوالے سے مفید خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ متعدد انڈین مسلم گروپ اور افراد انڈیا میں مکالہ بین المذاہب اور فرقہ وارانہ تجھیق کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عملی کام کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کے اہل علم اور ہم خیال لوگوں کے تعاون سے اس موضوع پر لٹریچر بھی شائع کر رہے ہیں۔ انہیں کشمیر میں بھی اپنی سرگرمیاں بڑھانے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنے اصرار پر ثابت قدم ہیں کہ اسلام منصفانہ امن اور فرقہ وارانہ تعلقات کا خواہاں ہے تو یہ بات صرف مسلمانوں کے اقلیت میں ہونے کے سیاق و سبق ہی میں نہیں ہونی چاہیئے جیسے کہ بھارت میں تجھیت مجموعی ہے بلکہ وہاں بھی ہونی چاہیے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں جیسے کہ کشمیر میں۔

اگر بھارت میں فعالیت پسند مسلمان جو مختلف مذاہب میں مکالمے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں، وہ باقاعدگی سے کشمیر بھی آیا جایا کریں اور مقامی مسلمانوں اور دیگر سماجی فعالیت پسندوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دیں تو اس سے صورت حال بہت بہتر ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بھارت میں تین اسلامی گروپ جماعت اسلامی ہند، مرکزی اہل حدیث ہند اور دارالعلوم دیوبند خاص طور پر فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی اہمیت اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کا فہم اسلام تین گروپوں (جماعت اسلامی پاکستان، لشکر طیبہ [اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ان کے روابط] اور جیش محمد [پاکستان دیوبندیوں کی ایک شاخ کے ساتھ ان کے روابط کے]) کے ساتھ مشترک ہے جو

آج کشمیر کے اندر کلیدی کردار دا کر رہے ہیں۔ انہیں جماعت اسلامی اور اسی طرح متعدد انہیں اہل حدیث اور دیوبندی علمانے مجموعی طور پر پاکستان میں موجود اپنی ان جماعتوں سے مدد ہی انہا پسندی کے مسئلے پر قدرے مختلف موقف اختیار کر رکھا ہے جو بین المذاہب ہم آہنگی اور تنازعہ کشمیر کے پُر امن حل پر زور دیتی ہیں۔ انہیں کشمیر میں زیادہ فعال کردار دا کرنے کی ترغیب دینا کوئی مشکل بات نہیں ہو گی کیونکہ کشمیری مسلمانوں میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے، ان کی مداخلت بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے لئے بھارتی ریاست کو ان کا اعتماد حاصل کرنا ہو گا، جو صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ سمجھا جائے کہ وہ واقعی خلوص کے ساتھ خود بھارت کے اندر بین المذاہب اعتماد کی فضا پیدا کر رہی ہیں اور انہیں مسلمانوں کو جو بہت سی شکایات ہیں وہ بھی دور کی جائیں۔

اسلام کے اس فہم اور ان واضح تصورات کو فروغ دیا جائے جو دوسرے لوگوں کے مذاہب کو مفاهیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اختلافات کو رفع کرنے کے لیے پُر امن ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس مقصد کے لیے ہندو ازم کو بھی (مع انہیں نیشنل ازم کے) زیادہ مفہوم کے انداز میں دیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسلام پسندی اور ہندوتوا، دونوں ایک دوسرے کی پروش کرتی ہیں، دونوں کے خلاف مل کر لڑنا ہو گا۔

[20/ جولائی 2006]

کشمیری صوفی ازم: قیام امن کے مذہبی ذرائع

کشمیر میں جاری ہل چل بنیادی طور پر ایک مذہبی کشمکش ہے جسے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک متشدد اور خطرناک تصادم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کلیدی کھلاڑی انہتا پسند مسلمان اور متعصب ہندو ہیں۔ یہ ایک مذہبی جنگ ہے جو بعض لوگوں کے نزدیک خیروشوں کی قوتوں کے مابین ازل سے برپا عظیم کائناتی معروکوں کی نمائندگی کرتی ہے۔

اس مفہوم میں تنازعہ کشمیر، ان فرقہ وارانہ مناقشوں کی طرح ہے جو باقی ماندہ جنوبی ایشیا میں جگہ جگہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان ایک ہی نوع کے اجزا پر مشتمل معاشرے ہیں مگر واضح طور پر الگ الگ تشخص رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان چاقش صدیوں پہلے، ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہی بڑے شدت سے برپا ہو گئی تھی۔ اس طرح کشمیر میں برپا کشمکش، ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ سے مسلسل جاری آؤزیشوں کی تاریخ کا تازہ ترین سچ ہے جس میں ہندو اور مسلمان آمنے سامنے ہیں، ان کے مذہبی عقائد ایک دعوے کے مطابق ایک دوسرے سے اتنے مختلف اور اتنے متناقض ہیں کہ ان کے درمیان کشمکش مسلسل جاری رہنا ناگزیر ہے۔ تنازعہ کشمیر کو اس نقطہ نظر سے دیکھنے سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بہت سے مشترک حقائق اور اقدار کی موجودگی، کثیر العناصر، مخلوط الاصل، مترکب شناختوں اور اشتراک و تعاون کی طویل تاریخ، سب کی تندیب ہو جاتی ہے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو جدا جد، بسر پیکار اور ایک ہی پھر سے تراشے ہوئے دو بلاکوں کی حیثیت رکھنے کا تصور (جیسا کہ مورخین کو اب تیزی سے احساس ہو رہا ہے) بالکل ایک جدید حاصل اور اکنونی (modern construct) ہے۔ برطانوی عہد سے قبل

کے ہندوستان میں معاشرتی تشخصات اکثر دھنڈے اور مبہم ہوا کرتے تھے جن میں گروپوں اور افراد کے درمیان کافی جزوی انباطاں (overlaps) عبوری مقامات (cross overs) اور مشترکات (sharings) تھیں، ممکن ہے کہ وہ افراد یا گروپ اپنے "ہندو" یا "مسلمان" ہونے کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ اور ایسے کیسوں میں بھی جن میں مذہبی اور فرقہ وارانہ شناختیں بالکل واضح تھیں، بہت سے مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترک دنیا ہوا کرتی تھی، ان کے بعض عقائد اور اقدار بھی یکساں تھیں اور وہ ایک دوسرے کے بزرگوں سے بھی یکساں طور پر اظہار عقیدت کرتے تھے۔

کشمیر بعض مشترک کے مذہبی تشخصات کی واضح ترین مثالوں کا مرکز ہے جو آج بھی وہاں پائی جاتی ہیں گو کہ وہ کم نمایاں ہیں۔ جیسا کہ متعدد صوفیین نے نوٹ کیا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں اور پنڈتوں کی کئی روایات اور عقائد یکساں تھے۔ واری کشمیر میں جا بجا صوفیوں کے ایسے مزارات پائے جاتے ہیں جہاں ہندو اور مسلمان کثیر تعداد میں جا کر اپنے اپنے رنگ میں اظہار عقیدت کرتے تھے۔ بلاشبہ کشمیری ہندو اور مسلمان اپنے اپنے مذاہب، ذاتوں اور فرقہ وارانہ اختلافات کا شعور رکھتے تھے تصور لوگوں میں دنیا اور اس کے امور کے بارے میں مشترکہ سوچ پیدا کر رہا تھا وہ عظیم صوفیا کی روحانی تقوتوں پر ایمان رکھتے ہوئے بڑی تعداد میں مزاروں پر حاضری دیتے تھے وہاں ان کا اکٹھ روزمرہ کی زندگی میں کشمیری مسلمانوں اور پنڈتوں کے درمیان ایک مکالمے کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ وادی کے جنوب میں صوبہ جموں میں جو کہ پنجاب سے متصل ہے صوفیا کے عقیدہ تمندوں کی بہت بڑی تعداد تھی جن میں ہندو، ولت، مسلمان اور سکھ سب شامل تھے۔ اگرچہ یہ مشترکہ روایت عامد اتنی زیادہ طاقتور نہیں تھی کہ وہ مختلف گروہوں کے درمیان اختلافات مکمل طور پر مثالیتی تاہم وہ اتنا کام ضرور دیتی تھی کہ معاشرتی سرحدوں کے آر پار لوگوں میں باہمی تعلقات کو استحکام بخشی رہے۔

جموں اور کشمیر کی صوفیانہ روایات اب بھی خطے کے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان روایات اور چند دیگر مذہبی ذرائع کو جو قرآن مجید سے ماخوذ ہیں اور کچھ وہ جو ہندو ازام سے لی گئی ہیں، انہیں فروغ دے کر خطے میں پائے جانے والے

دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکتا ہے۔ آج ان سب مذاہب کے ماننے والوں اور سماجی طور پر متحرک لوگوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مل جل کر مکالمہ بین المذاہب کو فروغ دیں، تاکہ مذہبی منافرتوں کم ہوں۔ یہ منافرتوں جو تیزی سے پھیل رہی ہیں جموں و کشمیر کے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں اور موت اور تباہی کا ایک نہ رکنے والا چل رہا ہے۔ کشمیری اپنی سر زمین کو ”پیرو ایز“ یا ”رشی ایز“ یعنی رشیوں اور صوفی پیروں کا خطہ کہتے ہیں جہاں تقریباً ہر گاؤں میں اولیا (خدا کے دوستوں) کے ناموں سے منسوب مزار پائے جاتے ہیں۔ ان صوفیا کا تعلق تصوف کے مختلف سلسلوں سے تھا۔ کشمیر میں ایک قدیم مزار جس کی تاریخی میثیت یہ ہے کہ یہ ترکستان سے آئے ہوئے سید شرف الدین عبدالرحمن کا ہے جسے لوگ اشتباق کے ساتھ بیبل شاہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ 1295ء میں کشمیر پہنچے تھے اور انہوں نے بودھ مذہب کے حکمران کشمیر رچن شاہ سمیت پھیلی ذات کے ان ہندوؤں کو مشرف پر اسلام کیا تھا جو برہمنوں کے مظالم سے نگ آچکے تھے۔ دوسرے صوفی بزرگ جو چودھویں صدی میں کشمیر میں داخل ہوئے ایرانی کبراؤی میر سید علی ہمدانی تھے۔ انہوں نے متعدد افراد کو حلقہ بگوش اسلام کیا جس میں ان کی ممتاز رکن شخصیت اور طرز بیان کا بھی دخل تھا۔ انہیں عرفِ عام میں ”امیر کبیر“ اور ”بائی مسلمانی“ [در کشمیر] کہا جاتا ہے۔ ان کے ہمراہ ان کے متعدد ایرانی مرید بھی آئے تھے جو کشمیر کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے اور اسلام پھیلاتے رہے۔ ان کے سلسلے کو ”کبراؤی سلسلہ تصوف“ کہا جاتا ہے۔

صوفیا کے ذریعے اسلام کی اشاعت رفتہ ایک طاقتور معاشرتی تحریک بن گئی۔ ہندوؤں کی پھیلی جاتی اور بودھ مت کے پیروکار ہزاروں کی تعداد میں ذات پات کے نظام اور برہمنیت سے نجات کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ عہد متوسط کے کشمیر میں اسلام اور مقامی روایات کے مابین تصادم کا نتیجہ ”مسلم رشی“ تحریک کی صورت میں نکلا۔ جو کہ کشمیر میں واحد دینی سلسلہ تصوف تھا۔ رشی ازم ترقی کرتے کرتے ان دنیادار علماء کے خلاف ایک زبردست چینچ بن گیا جو بادشاہوں کے درباروں اور برہمنی نظام کا حصہ تھے۔ رشی تحریک کی بڑی وسیع تر اسلامی روایت میں پیوست تھیں یہ مذہب سے بالاتر ہو کر ساری

مخلوقِ خدا کے ساتھ اُمن و ہم آہنگی، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی تھی۔ اس لئے لوگوں میں اس کے لیے بہت کشش تھی۔ رشی تحریک کے متولین کی مساعی کی پدولت لوگ وسیع پیکانے پر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ان صوفیوں کا احترام وہ لوگ بھی کرتے تھے جو اپنے آبائی مذاہب سے گہری پیوٹگی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکے تھے۔ رشیوں کے مزار، جو جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے کشمیری مسلمانوں اور ہندوؤں کے مشترکہ مرجع عام و خاص تھے۔ اس طرح یہ مزار مختلف مذاہب، ذاتوں اور عقیدوں کے مابین مراسم محبت و یگانگت بڑھانے کا طاقتوزیریہ تھے۔

رشی تحریک کے مأخذ زمانہ قبل از اسلام میں ملتے ہیں۔ ویدوں کے دور میں رشی، مشہور زمانہ تارکین دنیا، راہب ہوا کرتے تھے جو جنگلوں اور پہاڑوں کی غاروں میں بیٹھ کر سخت ریاضتیں کرتے اور اپنے جسموں کو تکلیفوں میں ڈال کر اپنی روحانی طاقت میں اضافہ کرتے تھے۔ بعد ازاں بودھوں کے زمانے میں رشیوں نے بھکشوں کی شکل اختیار کر لی اور اپنی ساری زندگی غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ کشمیر میں مسلم رشی کی تحریک کے بانی نور الدین نورانی (1377-1440) تھے جنہوں نے پہلے سے موجود رشی تحریک کو تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنایا، انہوں نے مقامی اداروں اور مرموج طریقوں کو استعمال کر کے اسلام کو زیادہ قابل فہم بنایا۔

نور الدین نورانی، نند رشی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے ہندو پنڈت پیر و کار انہیں ”سہماز انند“ (سکون و رحمت) کہتے۔ نور الدین نورانی کا پیغام اسلام کا عالمگیر پیغام تھا جو محبت، رواداری اور خدمت کی تلقین کرتا ہے اور بے انصافی اور عدم انصاف کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ نور الدین کی بصیرت کی وسعت کا اس حقیقت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک خاتون صوفیہ کی شاگردی اختیار کی۔ جن کا نام ”لایشوری“ تھا، انہیں مسلمان عقیدت سے ”لالہ ماج“ (ماں لالہ) یا لالہ عارفہ کہتے تھے۔ اگرچہ لال دید ایک برصغیر خاندان میں پیدا ہوئی اس نے توهات اور برہمنی مذہب کی بے روح رسموں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ وہ برصغیر پر وہ توں کے لیے تلخ جملے استعمال کرتی اور کہتی کہ تم نے مذہب کو بے جان اور بے روح رسموں کا مجموعہ بنارکھا ہے جن کا سماج کی اصلاح کے ساتھ کوئی تعلق

نہیں۔

”احمق! بھوکے رہنے اور اس قسم کی دوسری رسماں میں کوئی نیکی نہیں
ہے۔ بت مخف ایک پھر ہے اسی طرح مندرجہی اور سے لے کر نیچے
تک مخف ایک پھر ہے۔“

لال دید ہندوؤں اور مسلمانوں سے کہتی کہ وہ اپنی مشترک انسانیت پر نظر ڈالیں،
سارے انسان اسی ایک خدا کی مخلوق ہیں چنانچہ اس نے اپنے اشعار کی زبان میں کہا:
شیو شنکر ہر جگہ موجود ہے۔ ایک ہندو اور ایک مسلمان میں ایسا زندگی
کرو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ پھر اپنے اوپر غور کرو، کچی بات یہ ہے کہ
یہ خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔

لال دید بے ہبیت ”خدا“ کی عبادت کے جذبے سے سرشار تھی جسے مختلف ناموں
سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نذر شی کہتا ہے:
پدمن پور کی وہ لالہ
جس نے سوم رس جی بھر کے پیا تھا
وہ ہماری او تار تھی

اے خدا مجھے اسی کی روحانی قوت دے
ایک اور شعر میں نذر شی لال دید کا نام لے کر خدا سے کہتا ہے:
لالہ نے چشمہ دوام سے پیٹ بھر کر پانی پیا
اس نے شیو کی بے پناہ قدرت کا مشاہدہ کیا
اس لیے ہمارے دل اس کی بے پناہ تعریف کا خزانہ بنے ہوئے ہیں
اس نے اپنے لیے بہت بلند رتبہ کمایا ہوا ہے
اے خدا مجھے بھی یہی نعمت عطا کر

اگرچہ (یا شاید) وہ ایک مقی مسلمان تھا، اس کا فہم اسلام اتنا وسیع تھا کہ اس میں دیگر
مذاہب والوں کے لیے بھی گنجائش تھی۔ اس طرح اس کے بارے میں یہ کہانی سنائی جاتی

ہے کہ وہ ایک ہندو کسان لڑکی بھاون سے بہت متاثر ہوا جو گاؤں میں پانی ڈھوٹی اور اپنی ساری کمائی اپنے پرندوں کو پانی پلانے اور چوگ ڈالنے پر خرچ کر دیتی جبکہ خوب بھوکی رہتی تھی۔ چنانچہ نذریشی نے خدا سے یہ دعا مانگی:

چھوٹے گاؤں کی وہ چھوٹی لڑکی جس نے پیاسوں کی پیاس بجھائی
اپنے پالے ہوئے پرندوں سمیت اڑ کر بلند آسمانوں میں جا پہنچی
یا خدا مجھ پر بھی ایسا ہی کرم کر دے

یہ احساس کہ ہندو اور مسلمان اسی ایک خدا کی اولاد ہیں جسے وہ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، ہم آہنگی اور مصالحت کا ایک طاقتور پیغام ہے۔ اس طرح نذریشی نے پُر درد انداز میں کہا:

جب ہندو اور مسلم دوئی کے درخت کو کاٹ دیں گے
جب خدا خوش ہو جائے گا اور ہم پر اپنی عنایت عطا کرے گا
ہم انہی والدین سے تعلق رکھتے ہیں
تو یہ اختلاف کیا ہے؟
ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکیلے اکیلے عبادت کرنے دو
ہم اس دنیا میں پارٹنر بن کر آئے ہیں
ہمیں ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک رہنا چاہیے
مسلم رشی روایت کا سنگ بنیاد ہی دوسروں کی مدد کرنا تھا۔ عبادت خدا اس وقت تک
بے معنی سمجھی جاتی ہے جب تک اس کا اظہار ضرور تمندوں کی مدد کی صورت میں نہ ہوتا ہو۔
خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اس نے اپنے بڑے بڑے شاگروں میں سے ایک
بaba نصرو سے کہا: ”اونصیر الدین دنیا کو وہی جیتے گا جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ ایک اور
مقام پر اس نے کہا:

اے ہندو اور مسلمانوں، تم کیسے نجات پاؤ گے
اگر تم اپنے ساتھ نیکیوں کا تو شہ نہیں لے جاؤ گے

نمازیں اور عبادتیں، اگر اپنے ساتھ اچھے کام نہ لے گئیں
نہ صرف خدا خوش نہ ہوگا
ساتھ انہیں دوزخ بھی جانا ہوگا

تند رشی کے بہت سے اشعار میں خالی خولی عبادتوں کو کڑی تقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
وہ سماجی انصاف اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترک انسانیت سے اپل کرتے ہوئے کہتا
ہے:

مسجد میں ملا اور پھر کے بُت کے سامنے بہمن
ان ہزاروں میں سے شاید ایک آدھ بخشش پائے گا
ورنہ سب شیطان کے پنجے میں پھنس جائیں گے
☆

جعلی درویش تسبیح کے دانے روتا ہے
صرف ان کی آواز سے خوشی بُورتا ہے
لیکن مسجد کا دروازہ بند کرتا ہے اپنی عبادت نہیں کرتا
یاد رکھ اوئے دھوکے باز
تو خدا کا دوست نہیں، اس کا دشمن ہے۔
جعلی رشی ہمیشہ پیٹ کی فکر کرتا ہے
لذیذ غذا میں کھا کر اس نے خدا کو بخلایا ہے
رشی کا لباس پہن کر یہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے
اگر یہ رشی ہے تو پھر چور کون ہے؟
☆

ملا تھخوں اور دعوتوں پر خوش ہے
شیخ حرص اور طمع کا مارا ہوا ہے
صوفی دوسروں کو دھوکا دیئے ہیں نہیں رہتا
تین سیر کبرے کا گوشت ایک من چاول

پتلا کمزور پنڈت کنواری بیوی کا ہے متلاشی
چھاتک پنچ کر بھی وہ بیوہ کو بیوی بنانے سے ہے انکاری

اے بندہ خدا تمہارے ہاتھ میں ایک تیج ہے
لیکن ایسا نہیں، یہ اصل میں ایک چاقو ہے
تو نے کھوئی ہے دکان اس فانی دنیا کے بازار میں
لوٹنے کے لیے دوسروں کو لگا کر گھات
ذرا غور کرو، کہیں تم آگ کا ایندھن نہ جانا
بات بڑے افسوس کی ہے
تو نے اپنی کلہاڑی سے پاؤں اپنا کاٹا ہے

اس نندرثی کی وفات کے بعد اس کے متعدد نائجین کی زیر قیادت کشمیر میں رشی تحریک
مزید پھیل گئی۔ اپنے آقا کی طرح انہوں نے بھی خطے میں اسلام کے پُر امن پھیلاؤ کے
لیے مرکزی کردار ادا کیا۔ وہ سماجی نا انصافیوں، عدم مساوات اور توهہات، درباری علماء کی
ظاہرداریوں اور برہمن پروہتوں کے ظلم و ستم پر بستور کڑی نکتہ چینی کرتے رہے۔ اس کے
علاوہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور ہم آہنگی کا پیغام بھی پھیلاتے رہے۔
مسلمان اور ہندو آج دن تک نندرثی کو اپنا قومی بزرگ اور اپنے ملک کی روحانی اور ثقافتی
علامت سمجھتے ہیں اور اسے ”شیخ العالم“ کے طور پر یاد رکھتے ہوئے ہیں۔

جیسا کہ وادی کشمیر میں ہوا، جموں میں بھی مختلف صوفیاء نے ہندوؤں اور مسلمانوں
کے درمیان پل تعمیر کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ساتھ ساتھ وہ خطے میں اسلام پھیلانے
کی بھی سرگرم کوششیں کرتے رہے۔ آج صوفیوں کی بیسیوں خانقاہیں پورے جموں میں
موجود ہیں جن میں ہندو سکھ مسلمان اور دلت اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہت سے مزاروں اور
خانقاہوں میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ان صوفیاء کے بارے
میں سنائی جانے والی کہانیوں میں خاص دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جموں میں تصوف کو مقبول

بنانے اور میں المذاہب ہم آہنگی کا ذریعہ بنانے میں ہندو مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔
 دستیاب ذرائع کے مطابق جوں میں سب سے پہلے جس صوفی کی آمد ہوئی وہ
 ”گلاب نامے“ کے مطابق حضرت محمدؐ کے ایک ہم عصر پیر روش علی شاہ تھے۔ ”گلاب نامہ“
 انیسویں صدی کی تاریخ جوں ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیر روش علی ساتویں صدی
 عیسوی میں جوں آئے تھے۔ تاہم یہ دعویٰ ناقابل اعتبار نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا
 ہندو حکمران راجہ سرپالا دھر (بادشاہ) ان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ان سے یہیں آپاد
 ہونے کی درخواست کی، چنانچہ وہ یہیں بس گئے اور یہیں فن ہوئے۔ ایک اور صوفی بزرگ
 جن کا مزار جوں میں ہے پیر ”لکھ داتا“ تھے۔ غربوں سے ان کے فیاضانہ برتاوؐ کی وجہ سے
 ان کے ہم عصر اور دوست گوروناں نے انہیں ”سلطان لکھ داتا“ کا خطاب دیا تھا۔ انہی کی
 طرح بابا بدھن علی شاہ تھے جن کی درگاہ جوں میں ایرپورٹ کے قریب ہے۔ ہندو، ولت،
 سکھ اور مسلمان سب ان کی یکساں عزت کرتے تھے۔ یہ حضرت محمدؐ کی نسل میں سے تھے
 اور ان کا اصل نام سید شیش الدین تھا اور وہ بھی گوروناں کے دوست تھے۔ پندرھویں صدی
 کے ایرانی اسما علی شیعہ بزرگ ”پیر مٹھا“ تھے ان کا مزار دریائے توی کے کنارے ایک
 گاؤں میں ہے، جس کا نام انہی کے نام پر پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوؤں کی ایک ذات
 ”جھیر“ کے سرپست پیر تھے۔ ان کی ”گورکھنا تھی“ یوگی غریب ناٹھ کے ساتھ دوستی تھی اور
 وہ دونوں ایک غار بنام ”پیر کھوہ“ میں اکٹھے رہے تھے۔ یہ جوں شہر سے باہر ہے جواب
 ایک بڑا گورکھنا تھی مرکز ہے۔ انیسویں صدی کے ایک صوفی بابا جیون شاہ تھے، ان کا مزار
 بھی جوں میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کئی مرید ہندو تھے جن میں مہاراجہ رنبیر سنگھ، کشمیر
 کا ڈوگرہ حکمران تھا۔ ایک اور صوفی جن کی کہانی ڈوگرہ حکمرانوں سے مسلک ہے سید غلام علی
 بادشاہ تھے ان کا مزار ضلع راجوڑی میں تھا نہ منڈی کے قریب ہے اور ریاست کی سب سے
 بڑی ”درگاہ“ ہے۔

اس طرح جوں و کشمیر کی صوفیانہ روایات نے مختلف ذاتوں اور عقیدوں کے لوگوں کو
 ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت سے صوفیا کے مرید ہندو
 تھے۔ چنانچہ متعدد مزاروں اور درگاہوں کی یاترا کے لیے آنے والوں میں ہندوؤں کی تعداد

مسلمانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے اگر سب نہیں تو پیشتر ہندو ضرور ان صوفیا کی تعلیمات سے آگاہ ہیں۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کا یہاں اکٹھ ہوتا ہے اس سے مذہب کے تصورات اور مذہبی شناختوں کے حوالے سے بین المذاہب تعلقات میں انقلابی تبدیلیاں آسکتی ہیں۔

جموں اور کشمیر کی مقبول عام صوفیانہ روایات میں اس امر کی کافی صلاحیت موجود ہے کہ انہیں مذہب کے جامع نئے تصورات ابھارنے کے لیے استعمال کیا جا سکے اور ایسی عالمگیر محبت پیدا کی جائے جو تنگدی سے وضع کی گئی فرقہ وارانہ حد بندیوں سے بالا ہو کر فروغ پائے۔

[21/ جولائی 2006]

کشمیر میں شریعت پر مبنی اسلام اور مکالمے کے امکانات

انہیں میڈیا مذاکرات میں کشمیر مسلمانوں کو اکثر گھسی پٹی اصطلاحوں میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی انہیں ایسے لوگوں کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے جو اسلام کی ایک ایسی بے چک تعبیر پر مصر ہیں جس کے مطابق وہ دوسرے مذاہب اور ان کے ماننے والوں سے پُرانے بقائے باہمی کے اصولوں کے ساتھ زندہ رہنے کے دلی طور پر مخالف ہیں۔ بعض اوقات میڈیا کشمیر میں اسلام کی دوسری اقسام پر ہوتے ہوئے عمل کا ذکر ضرور کرتا ہے مگر بہت کم۔ خاص طور پر گہری جزیں رکھنے والی صوفیانہ روایات کا میڈیا میں کبھی کبھار ہی ذکر ہوتا ہے۔ تاہم کشمیری مسلمانوں کے مذہبی سیاق و سبق میں میڈیا انہیں مجموعی طور پر لازماً ڈرامائی سننسی خیز اور تشنید انداز میں پیش کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ انہیاں پسند مسلمان معموم لوگوں کو کسی مقول وجہ کے بغیر قتل کر دیتے ہیں، عورتوں سے جرأہ پر دہ کرایا جاتا ہے، خواہ وہ مر بھی رہی ہوں انہیں برقہ ضرور پہننا چاہیے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شریعت میں عورتوں کا دوٹ دینے کا حق غیر اسلامی ہے۔ اس طرح میڈیا چھوٹے سخت گیر اسلامی گروہوں کو کشمیری مسلمانوں کے ترجمان کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں یہاں اکثریت حاصل ہے جبکہ ان کی قوت محض لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی بنیاد پر قائم ہے اور تمام کشمیریوں کو جرأہ ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔

عہد حاضر کے کشمیر میں اسلام کی یہ تصویر واضح طور پر مسخ کر دہ، محدود اور مطلب پرستا نہ ہے جسے جان بوجھ کر سنسنی خیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو درست ہے کہ سخت گیر اسلام پسند عناصر کشمیر میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کے عہد متوسط کے طرز حکمرانی اور اس دور کی مسلم فقہ کے نفاذ کے لیے حمایت بہت محدود ہے۔ ایسے انہا پسندوں کی کھلم کھلی مخالفت یا پُر زور مزاحمت کی کمی سے یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ ان کی مخصوص اسلامی چھاپ پر مبنی ریاستی ایجنسی کے لیے دعویٰ پیانے پر حمایت پائی جاتی ہے۔ نجی گفتگوؤں میں بہت سے کشمیری ان کے سخت گیر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں لیکن قتل ہونے یا تشدد کا نشانہ بننے کے خوف سے اپنی آراؤ کا بر ملا اظہار نہیں کرتے۔ پیشتر کشمیری رہنماء یہ انہا پسندوں کی حمایت سے گریزاں ہیں۔ جتنے کچھ ان کی حمایت کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انہیں آرمی کو عسکری انداز میں مصروف رکھ سکتے ہیں لیکن وہ ان کے اس من پسند سیاسی نظام سے، جسے یہ بالآخر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اتفاق نہیں کرتے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ کشمیر میں ایک ہی لائھی سے ہائکنے کی طرز کے عمومی بیانات (sweeping generalizations) جاری کرنے کا رو یہ تبدیل کیا جائے اور اس تنوع پر زور دیا جائے جو اسلام کی تعبیر اور عمل کی خصوصیت ہے۔

کشمیر میں اسلام کے بارے میں علمی حلقوں اور میڈیا میں ہونے والی بحثوں میں بعض اوقات توجہ "شریعت پر مبنی (scripturalist) اسلام" اور "صوفیانہ اسلام" کے فرق پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اول الذکر اسلام کو مخصوص "monolithic" اصطلاحات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جو دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پُر امن بقائے باہمی کے اصول کے تحت زندگی گزارنے کا مخالف ہے۔ مؤخر الذکر کو حقیقی اسلام کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اسلام اور ہندو ازام کا ملغوبہ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہندوؤں کے لیے زیادہ قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مابین یہ فرق کسی کسی سیاق و سبق میں ممکن ہے کہ مفید ہو لیکن صرف محدود مفہوم میں فائدہ مند ہے۔ جبکہ صوفیانہ روایت اسلام نے تاریخی طور پر ایک شفاقتی دنیا کو معرض وجود میں لانے میں بڑی مدد کی ہے جس میں مسلمان اور پنڈت میں جل کر ایک اجتماعی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جہاں تک شریعت پر مبنی اسلام کا تعلق ہے اگر تعریف کی رو

سے دیکھا جائے تو یہ کلی طور پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے پُر امن بقاءے باہمی کا مخالف نہیں ہے۔

شریعت پر بنی اقسام اسلام بجا طور پر اور کئی ایک وجہ کی بنا پر پچھلے کئی عشروں سے کشمیر میں مزید نمایاں ہو گیا ہے، تاہم یہ اقسام دین مقبول عام اور گھری جڑوں والے صوفیانہ عقائد کی بیخ کنی نہیں کر سکیں۔ یہ بیخ ہے کہ اسلام کی بعض سخت گیر قسمیں ”متعدد مذہبی تکشیریت“ (genuine religious pluralism) کے ساتھ سمجھوتے نہیں کر سکتیں لیکن یہ اس امر کا اتحاد حق نہیں رکھتیں کہ ان کی تعمیم کر کے انہیں پورے اسلام کی نمائندہ سمجھا جائے۔ اس کے متعدد منفرد طریقے ہیں جنہیں بروئے کار لار کراس و سچ روایت کی تعریف متعین کی جا سکتی ہے، تعبیر کی جاسکتی ہے اور زیر مشق لایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض دیگر مذاہب کے لوگوں کو زیادہ قبول کر سکتی ہیں جبکہ ان کا اسلام کو واحد ذریعہ نجات سمجھنے کا عقیدہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ تنازعہ کشمیر کے پُر امن حل کی تلاش اور اس کے مکالے کو آگے بڑھانے کے لیے لازم آتا ہے کہ مقبول عام صوفی ازم کے حامیوں اور شریعت پر بنی اسلام کے حامیوں کے مابین فرقہ کو تسلیم کیا جائے لیکن اس کے علاوہ مؤخر الذکر روایت کے اندر بھی کئی خیالات پائے جاتے ہیں، ان میں سے بعض کے علمبردار مکالمے کے لیے دوسروں کی بہ نسبت زیادہ میلان رکھتے ہیں، انہیں بھی لازماً پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔

آج کشمیر میں شریعت پر بنی اسلام کی وہ قسم جس کی دیگر مذاہب کی طرف سے واضح مخالفت پائی جاتی ہے وہ پاکستان میں قائم لشکر طیبہ ہے جو نظریاتی طور پر پاکستانی اہل حدیث سے منسلک ہے اور وہ سعودی وہابیوں کے ساتھ گھری والبنتگی رکھتے ہیں۔ لشکر طیبہ کے لٹرپیپر میں دیگر مذاہب کے بارے میں منفی حوالہ جات کی بھرمار ہے۔ خاص طور پر ہندووازم کی شدید مخالفت پائی جاتی ہے۔ یہ اسلام اور ہندووازم کو ایک دوسرے سے قطبین کی طرح دوڑ قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف مسلسل جہاد کی ترغیب دیتے ہیں کیونکہ وہ انہیں دشمنانِ اسلام سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خلاف عالمی سطح پر جہاد کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے دنیا میں اسلامی نظام قائم ہو جائے۔ اس جہاد کا خاص نشانہ بھارت ہے۔ لشکر کے لٹرپیپر میں ایک

حدیث رسول کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہندوستان کے خلاف جہاد (غزوۃ الہند) میں شریک ہوں گے ان تک وزن کی آگ کا دھوکا تک نہیں پہنچے گا۔

تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لشکر تازعہ کشمیر کے سیاسی حل کے لیے کسی معقول مکالے میں حصہ دار نہیں بننے گا۔ اس کا نظریہ اس عہد پر استوار ہے تمام عملی مقاصد کے لیے بھارت اور ہندوؤں کے خلاف غیر مثبتی جہاد ہونا چاہیے۔ لیکن اس امر کو لازماً تسلیم کیا جانا چاہیے کہ شریعت پر مبنی اسلام پر ایمان رکھنے والے بہت سے کشمیری جنہیں میڈیا اکثر و پیشتر غلطی سے دیگر مذاہب کے مخالفین کے طور پر پیش کرتا ہے وہ لشکر کے بہت سے دعووں کی شدید مخالفت پر مجبور ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں میری ایک اہل حدیث سکالر سے ملاقات ہوئی تو اس نے ہے اصرار کہا کہ متذکرہ بالا حدیث غالباً ”وضعی“ ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد، عربوں کے توسعہ پسندانہ عزائم کے جواز میں گھری گئی تھی۔ یہ راویوں کے ایک کمزور سلسلے کی وساطت سے آئی ہے لہذا ناقابل اعتبار ہے۔ اس نے کہا کہ لشکر کا یہ موقف کہ ہندو بطور ایک کمیونٹی کے ”دشمنان اسلام“ کی تعریف میں آتے ہیں مکمل طور پر ”غیر اسلامی“ ہے۔ اس نے ہے اصرار کہا ”قرآن ہمیں کسی کمیونٹی پر اس طرح کی چھاپ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مذہب و قوم میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اسلام مسلمانوں کو ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی ہدایت دیتا ہے، ان کے ساتھ بنیادی مسائل مثلاً خدا پر ایمان، اور سب کے لیے سماجی انصاف، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے انصاف کی بنیاد پر بات کی جانی چاہیے۔“

سوپر کے ایک حالیہ دورے میں میری ملاقات جماعت اسلامی کے ایک حامی، حسن سے ہوئی۔ یہ کشمیر میں سب سے زیادہ فعال اور نمایاں ترین گروپوں میں سے ایک ہے۔ میں نے اسے جماعت کے ایک معروف مفکر کی لکھی ہوئی کتاب میں سے ایک اقتباس شایا جس میں کہا گیا تھا کہ جتنا ایک مجھلی کے لیے صحرائیں رہنا مشکل ہے، اتنا ہی ایک مسلمان کے لیے ہندوانہ ماحول میں رہنا مشکل ہے۔ اس مفکر کا یہ اصرار بھی تھا کہ کشمیر میں کشمکش سیاست یا قومی خود مختاری کے لیے نہیں بلکہ اسلام اور کفر کے مابین عالمی جنگ سے ہرگز کم نہیں۔ اس طرح کسی سمجھوتے یا کشمیر کی سیاسی حیثیت کے سوال پر سنجیدہ مکالے کی کوئی

سنجاش نہیں ہے۔

حسن نے میری بات صبر سے سننے کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا ”اگر تمام ہندو دشمنان اسلام تھے اور اگر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتے تو پھر ایسا کیوں اور کیسے ہوا کہ بے شمار صوفی صدیوں پہلے کشیر میں آکر رہنے اور تبلیغ کرنے لگے۔ اور ایسے وقت آئے جب یہاں مشکل کوئی مسلمان پایا جاتا تھا؟“ اس نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا ”یہ کہنا غلط ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک ہندو معاشرے میں رہنا عملانہ ناممکن ہے، اگر ایسا ہوتا تو بھارت میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ کیوں ہو گئی۔ کیا بھارتی مسلمان کسی بھی صورت میں پاکستانی مسلمانوں سے کمتر ہیں؟“

حسن نے مزید کہا ”ایک مسلمان کا سب سے بڑا فرض ”دعا“ ہے یعنی دوسروں کو خدا کے راستے یعنی مذہب اسلام کی طرف بلانا ہے ہمارا ایمان ہے کہ اسلام واحد راہ نجات ہے۔ اگر غیر مسلم اسلام کو قبول کر لیں تو اس میں ان کی بھلائی ہے، اگر وہ دعوہ کو ماننے سے انکار کریں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن دونوں صورتوں میں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان غیر مسلموں سے جو اسلام کی مخالفت نہ کریں، اور مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے سے نہ روکیں تو ان کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر یہ دلیل دی جائے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے یا ان سے دوستی نہیں کر سکتے جیسا کہ بعض اسلامی سکالرزم اصرار کرتے ہیں تو ہم اپنا مشتری فرض یا دعا کا کام کیسے انجام دیں گے؟“

ہندوؤں کے بارے میں بعض انہا پسند مسلم گروہوں کی جامع اور منقی تعمیمات (generalisations) کا حوالہ دیتے ہوئے حسن نے کہا ”یہ گروہ اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنے ہندو دشمن زور بیان اور کارروائیوں سے وہ ہندوؤں کو اسلام سے مزید پرے دھکیل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اب ہندو غلطی سے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام ان کے خلاف نفرت اور تشدد کے جذبات پھیلاتا ہے۔ یہ انہا پسند گروہ دعا اور تبلیغ کا کام مزید مشکل بنا رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت تو نہیں ہے بلکہ اس کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ یہ لوگ اسلام کا نام استعمال کر کے اپنے ذاتی مقاصد یا پاکستان کے سیاسی عوام کی مکمل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔“

اس دلیل کی ایک قسم تبلیغی جماعت کے بہت سے کشمیری کارکنوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس جماعت کی جڑیں دیوبندی روایات میں ہیں۔ اگرچہ تبلیغی جماعت کے کارکن ان عام طریقوں اور عقائد کے خلاف باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ ”غیر اسلامی“ یا ”ہندووں“ سمجھتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف ”شریعت“ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے لیکن وہ متشدد اسلام پسندوں کے عکس عملی سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ نہ ہی وہ اسلامی ریاست کے قیام کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتے ہیں۔ فوری طور پر خلافت قائم کرنا ان کے مقاصد میں شامل نہیں۔

میرے خیال میں شریعت پر مبنی اسلام کی ”تبلیغی تشریع“ سے یہ مرادی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ جنوبی کشمیر کے شہر اشت ناگ یا اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ایک تبلیغی کارکن مسعود نے مجھے بتایا ”اسلام دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے یہ شرط عائد کرتا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں پر ظلم و تشدد نہ کریں۔“ انہیا پسند گروہوں کی طرف سے ہندو دشمن رویے باکل غیر اسلامی ہیں۔ اس نے کہا کہ ”تبلیغی جماعت مسلمانوں میں اسلام اور احکامات شریعت کی تبلیغ کرتی ہے اور انہیں باعمل مسلمان بنانے کی کوشش کرتی ہے، ہم غیر مسلموں کے اندر براہ راست مشنری کام نہیں کرتے۔ بلکہ اپنی ذاتی مثالیں پیش کر کے انہیں متابڑ کرتے ہیں۔“ اگر ہم ان سے حصہ سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے جیسا کہ اسلام ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کو اسلام کی طرف منسوب کریں گے اور پھر اگر خدا نے چاہا تو وہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو جائیں گے۔“ اس نے مزید کہا ”ہمیں ہندووں اور دیگر دھرم رکھنے والوں کو خود سے دور کرنے کی مجائے ان سے بہتر تعلقات قائم کرنے چاہیں، یہ ہمارے دعویٰ کام کے لیے ضروری ہے۔“

تنازعہ کشمیر کے ”جہاد“ ہونے کے مسئلے پر بھی شریعت پر مبنی اسلام کے علمبرداروں کی رائے منقسم ہے۔ لٹکر طیبہ اور جماعت اسلامی کشمیر کے پُر جوش کارکن اسے بذریعہ اسلامی جہاد حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بعضوں کا اصرار ہے کہ ان ممالک میں بھی جن میں مسلمانوں کو اپنے مذہبی احکامات پر چلنے کی اجازت ہے، عملی جہاد کا اعلان کیا جا سکتا ہے اور

شروع بھی کیا جاسکتا ہے جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہاں ان کے مفہوم کے مطابق اسلامی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ تاہم یہ رائے صرف ایک محدود انتہا پسند اقلیت کی ہے۔ شریعت پر بنی اسلام اور ”اسلامی ریاست“ کے وکلا اس موقف سے اختلاف کریں گے۔ اس طرح جماعت اسلامی کے متعدد سرگرم کارکن، (جن سے میں، کشمیر میں سال ہا سال ملتار ہوں) پر اصرار کہتے ہیں کہ کشمیر کا تنازعہ، مذہب سے ہرگز مسلک نہیں ہے۔ سید علی گیلانی جیسے رہنمای خیال ہے کہ ”یہ ایک سیاسی کشمکش ہے جو کشمیریوں کے حق خود راویت کا معاملہ ہے، یہ اسلام اور کفر کے مابین جنگ نہیں ہے“ وہ جماعت اسلامی کے سرگرم لوگوں میں سے ہیں جن سے میری ڈوڈا میں ملاقات ہوئی تھی۔ ایسا موقف مکالے کے لیے زیادہ گنجائش اور امید کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ خالصتاً مذہبی اصطلاحوں سے ہٹ کر سوچنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک ”اسلامی ریاست“ کا معاملہ ہے جماعت اسلامی کے اس سرگرم لیڈر نے ”لشکر“ کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ایسی ریاست لوگوں کی خواہش کے برکس وجود میں نہیں آسکتی۔ ”ہمیں اس کے لیے پر امن طریقوں اور ترغیب سے کام لینا ہو گا۔ اگر لوگوں کی مرضی کے خلاف اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو وہ اس کی مخالفت شروع کر دیں گے جس سے منافقت، خوف و ہراس، بے اطمینانی اور مخاصمت پیدا ہو جائے گی۔ جبکہ اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا۔ قرآن کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں تو لوگوں کو کس طرح جبراً کسی سیاسی نظام کو قبول کرنے پر آمادہ کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ اسلامی ہو یا کوئی اور۔“

تاہم اسی سانس میں ان صاحب نے کشمیر میں ایک ”اسلامی ریاست“ کے قیام کا کیس پیش کرنا شروع کر دیا جو کہ جماعت کے سیاسی ایجنسنڈ کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہنے لگے ”یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک مثالی ریاست ہو گی۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا ایسے نظام کے قیام سے جموں و کشمیر کی غیر مسلم اقلیت بغاوت نہیں کر دے گی یا فرار نہیں ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ”نبی اکرم کے زمانے میں ریاست مدینہ میں جس طرح غیر مسلموں نے اپنے حقوق محفوظ پائے تھے، یہاں بھی اسلامی ریاست اگر قائم ہو گئی تو انشاء اللہ وہ خود کو اس میں زیادہ محفوظ پائیں گے کیونکہ اسلام غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ پر

بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ یہاں سے غیر مسلموں کا فرار تو بہت دور کی بات ہے بھارت کے دیگر حصوں کے لوگ بھی فرار ہو کر یہاں پہنچنے لگیں گے۔ ”انہوں نے میرے شہہات کو سرسری طور پر مسترد کر دیا۔ تاہم اس مسئلے پر میرا اختلاف برقرار رہے، میں اپنی رائے چھپانے کی کوشش نہیں کروں گا، کہ ان کی یقین دہانیوں نے میرے شہہات کم نہیں کئے۔ جموں و کشمیر میں تبلیغی جماعت کے جن پُر جوش کارکنوں سے میری ملاقات ہوئی کشمیر میں اسلامی ریاست کے قیام کے تصور سے متعلق ان کی بھی کم و بیش رائے یہی تھی۔ کشمیر میں اسلامی ریاست کے لیے جدوجہد پر اصرار کرنے والوں کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے فہم اسلام کے مطابق ایسی ریاست کی مرکزیت کا انکار نہیں کرتے مگر اس آرزو کو اپنا فوری صحیح نظر نہیں بناتے۔ اس جواب سے مسئلہ کشمیر کے سیاسی حل کے بارے میں مکالمے اور مصالحت کا ایک امکان ضرور دکھائی دیتا ہے۔

بھدرروہ میں تبلیغی جماعت کے ایک کارکن ندیم نے کہا کہ اگر ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں شریعت کا صحیح معنوں میں اتباع نہیں کر سکتے تو ہم دیگر دوسرے میں نفاذ شریعت کے لیے ایک اسلامی ریاست کا کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ندیم اور اس کے رفقا اس کو ایک تدریجی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کو غیر معینہ مستقبل کے لیے ملتوی رکھا جاسکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ”یہ صرف اس وقت ہوگا جب افراد اور معاشرہ ایمانداری سے شریعت پر عمل شروع کر دیں گے، اس وقت ہم اسلامی ریاست کے بارے میں باقی کرتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ جب تک وہ وقت نہیں آتا ہم ایسی غیر اسلامی حکومت کے تحت رہ سکتے ہیں بشرطیکہ وہ ریاست مسلمانوں کو ان کے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی آزادی مہیا کرے، جیسا کہ انٹیا میں اس وقت ہو رہا ہے۔“ پھر اس نے جلدی میں اس جملے کا اضافہ کیا ”سیاسی اقتدار حاصل نہیں کیا جاتا، یہ ایک تکہ ہوتا ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔“

لشکر طیبہ کا اصرار ہے کہ تازعہ کشمیر ایک جہاد ہے جس میں تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق شرکت کرنی چاہیے، تاہم شریعت پر بنی اسلام کے دیگر دکلا کے مابین اس پر رائے منقسم ہے ان میں اختلاف شرائط سے متعلق ہے۔ یعنی وہ کیا حالات ہوتے ہیں جن کے تحت جہاد کیا جا سکتا ہے۔ جموں کے ایک دیوبندی عالم کا خیال ہے کہ ”صرف

اسلامی ریاست کا سربراہ اعلان جہاد کر سکتا ہے، کوئی فرد یا جماعت یہ اعلان نہیں کر سکتی۔“ عملی جہاد ایک غیر اعلان کردہ ”پراکسی وار“ کی صورت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ منافقت کے مترادف ہوتی ہے جس سے اسلام باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔“ اس نے اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ ”جہاد اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، لیکن انڈیا میں یہ صورت حال نہیں ہے۔ کشمیر میں چاری کشکش انڈین مسلمانوں کے لیے حالات ٹکین تر بنا رہی ہے کیونکہ اس سے متعصب ہندوؤں کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ غالباً انڈیا میں چودہ کروڑ مسلمانوں کی بہبود کشمیر میں ایک کروڑ مسلمانوں کی بہبود سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جسے ہمیشہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن چند انہتا پسند گروپ جو اسلام اور امت مسلمہ کے چیمپن ہونے کے دعویدار ہیں وہ انڈین مسلمانوں کے لیے اپنی کاروائیوں اور زور بیان کے مضمرات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر کشمیر میں کشمکش ان کے لیے حالات کو خراب تر کر رہی ہے تو انہیں اس کا ضرور خیال رکھنا ہوگا لیکن بدقتی سے یہ گروپ ہندوشاوندوں کی طرح سیاسی اقتدار میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، پچھی مذہبیت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے اور اپنے مقاصد کے لیے مذہب کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔“

کسی بھی دوسرے مذہب کی طرح اسلام کی بھی ہمیشہ رنگارنگ تعبیریں کی جاتی رہی ہیں، یہ کسی بڑے پتھر سے تراش کر بنائی گئی واحد عمارت (monolith) کی طرح نہیں ہے جیسا کہ اسے میڈیا کے بحث مباحثوں میں اور انہتا پسند علمبرداران اسلام اکثر اپنی تقریروں میں پیش کرتے ہیں۔ ایک ہی مسئلے پر عموماً متناقض بیانات دیئے جاتے ہیں اور ایسے دلائل سے کام لیا جاتا ہے کہ ہر بیان ”اسلام“ کی ترجمانی کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا اعتراض کر لینے سے مختلف اسلامی گروپوں کے مابین قیام امن، آویزشوں کو ختم کرنے، بین المذاہب مکالے کے فروغ اور اتحاد (بشمول تازعہ کشمیر) کے لیے مذکرات زیادہ بامعنی ہو جائیں گے۔ اس لفظ کو ایک طرف تو شریعت پر مبنی اسلام یا صوفیانہ روایات کشمیر کے علمبرداروں کے درمیان فرق واضح کرنے میں اہمیت حاصل ہے اور دوسری جانب زیادہ لفظ پرستانہ شریعت پر مبنی اسلام کے وکیلوں کی شناخت میں اہمیت حاصل ہے۔ تاہم مؤخر الذکر قسم

(کیٹیگری) کے گروہوں کے مابین اختلافات کے کئی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اس کا اعتراض مکنہ شرکائے مکالمہ کی تلاش کے نقطہ نظر سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے جو تازعہ کشمیر کے حل اور خطے میں آباد مذہبی کمیونٹیز کے مابین پُر امن بقاءے باہمی کی راہیں تلاش کرنے میں مددگار بن سکیں۔ اگرچہ اس کی جڑیں اس پختہ یقین کے اندر پیوست ہیں کہ اسلام واحد ذریعہ نجات ہے، شریعت پر مبنی اسلام کے اندر کافی تجویں پایا جاتا ہے ان میں چند ایسے متغیرات بھی شامل ہیں جو ایمان کی ایسی تعبیریں پیش کرتے ہیں کہ ان پر مزید مذاکرات کی ضرورت ہے، ان کے درمیان دوسروں سے کہیں زیادہ پُر امن بقاءے باہمی مطلوب ہے۔ اس حقیقت کا لازماً اعتراض ہونا چاہیے اور اس سے تازعہ کشمیر کے حل کے لیے ایک دینی ذریعے کے طور پر کام لیا جانا چاہیے۔

[26] ستمبر 2006ء

کشمیر میں زلزلہ، دہلی میں بم دھماکے اور ہمارا رد عمل

اگر بھارتی اخبارات قابل اعتبار ہیں تو میانگدھر، اوزی اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دیگر حصوں میں بالکل خیر خیریت ہے جو کہ حالیہ زلزلوں میں تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ جن میں 1500، افراد ہلاک اور 100,000 بے گھر ہوئے تھے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے امدادی کام کئے ہیں اور پریس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے اس پار ملک کے اس دور اقتادہ کوئے میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کی بربادی اور حالی زار کے بارے میں ”مین سٹریم“ کی یہ بے تو جھی بے حد تشویشناک ہے۔ لائن آف کنٹرول جوانڈیا اور پاکستان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، اس کے پر لے جھے میں مچنے والی تباہی کے بارے میں پریس میں ایک سرسری ذکر بھی نہ شائع ہونا بے جسی کا افسوسناک مظاہرہ ہے۔ میں پچھلے ہفتے میانگدھر گیا تو وہاں میری ملاقات ایک استاد حسین سے ہوئی، اس نے کہا کہ چند سال پہلے ”کچھ“ (گجرات شیٹ) میں زلزلہ اور جنوبی ہند میں سونامی آنے پر انڈیا این جی اوز اور کارپوریٹ ہاؤسز نے جس فیاضی کا مظاہرہ کیا تھا، کشمیر کے زلزلہ کے متاثرین سے اس کے بالکل بکس روئے سے کام لیا ہے۔ اس نے اس بے جسی کا جو سب بتایا وہ غالباً یہ حقیقت تھی کہ کشمیر میں متاثرین زلزلہ تقریباً سارے کے سارے مسلمان تھے۔ اس نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیری متاثرین زلزلہ کے لیے کپڑے وغیرہ اکٹھے کرنے کے لیے نکلے تو بگلور میں ایک پڑوی نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ زور سے دے مارا اور نہایت بے شرمی سے کہا ”وہ سب مسلمان ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے

امداد جمع کرتے ہوئے کئی دیگر افراد سے بھی ایسے ہی جملے سننے کو ملے مگر امداد نہ ملی۔ مجھے اس بات پر مزید صدمہ ہوا کہ اپنے ہی اردوگرد سے جن لوگوں نے زلزلہ زدگان کے لیے امداد کیجی ان میں سے اکثریت مسلمانوں کی تھی کیونکہ اس سے اس بارے میں مزید گواہی مل گئی کہ پیشتر لوگوں نے زلزلے کو فرقہ وارانہ رنگ میں لیا تھا۔ تاہم یہ زیادہ حیرت انگیز بات نہیں تھی کیونکہ بیکلور کی ہندو کمیونٹی کے متوسط اور بالائی طبقے کے زیادہ تر افراد کے لیے زلزلہ کشمیر انسانی الیہ نہیں محسن مسلمانوں کا ایک معاملہ تھا۔ میرے ایک پڑوی نے انتہائی سفا کا نہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ زلزلہ زدگان اسی کے متعلق تھے کیونکہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرتے تھے اور بھارت سے الگ ہونے کی وکالت بھی کرتے تھے۔

ایسے گھرے تعصبات غالباً اپنے اثرات رکھتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ زلزلہ جیسے ایک انسانی بحران میں بہت کم ”این جی اوڑ“ نے امدادی کام کیا جبکہ کشمیر اور بھارت کے دیگر حصوں سے مسلم تنظیموں کے علاوہ بعض مسیحی گروپوں اور بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیموں نے کشمیر کے زلزلہ زدہ حصوں میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اس سے ایک واضح تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پیشتر بھارتی این جی اوڑ کے لیے زلزلہ زدگان کوئی اولین ترجیح نہیں تھے اس سے خطے میں جاری امدادی کاموں سے ان کی عملانِ غیر حاضری کی وجہ سبھی میں آجائی ہے۔

تمام مسلمانوں پر ایک ہی برش سے تارکوں پھیر دینے اور سب کو دہشت گردوں کے ہمدرد قرار دے دینے والے متعصب ہندو پڑو سیوں اور ان جیسے دیگر لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ اوڑی اور تنگدھر کے جو لوگ زلزلے سے بہت بُری طرح متاثر ہوئے ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہیں عسکری تحریک سے بہشکل ہی کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر ہم یہ دلیل نہیں لاتے کہ انہیں انسانی بندیوں پر امداد دینے کی اشد ضرورت، اس صورت میں کم ہو جائے گی اگر ان کے سیاسی رہنمائی کے مختلف ہوتے۔ جموں و کشمیر کے ان دور افکارہ صھوں میں رہنے والوں میں سے بیشتر پہاڑی زبان بولنے والے مسلمان ہیں۔ یہ نسلی اور ثقافتی لحاظ سے وادی کشمیر کے مسلمانوں سے خاصے مختلف ہیں۔ جیسا کہ تنگدھر میں مجھ سے ملنے والے بے شمار فوجیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے زور

دے کر کہا کہ اس خطے میں عسکریت اس حقیقت کے باوجود جڑیں نہیں پکڑ سکی کہ یہ لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے جس کے پار انہی کے ہم سل لوگ رہتے ہیں۔ مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ یہ لوگ سرحد پار سے ہونے والی مداخلت کے خلاف کارروائیوں میں فوج کی مستعدی کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اور ان کے خاندانوں کے کئی افراد فوجی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

مقامی لوگوں کی بڑی اکثریت کے کشمیر میں جاری عسکریت میں ملوث ہونے سے دور رہنے کے کئی اسباب ہیں، ایک سبب تو یہ ہے کہ انہیں اس بات کا شعور ہے کہ لائن آف کنٹرول کی بھارتی جنگ کے اقتضادی حالات دوسری جانب کے حالات سے کافی بہتر ہیں۔ دوسرا سبب مقامی معیشت کو سہارا دینے میں فوج کا کردار ہے۔ تیسرا یہ کہ انہیں ”پسمندہ طبقے“ کا درجہ دے کر سرکاری ملازمتوں میں موقع دیئے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ ریاست کی غیر کشمیری کمیونٹی اور غیر مسلم اور مسلم دونوں کے اندر یہ رہ جان پایا جاتا ہے کہ وہ فوجی نقل و حرکت کو کشمیریوں کا غلبہ برقرار رہنے اور اس کے فروغ پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے کہ زلزلہ زدگان کو اس لئے مستحق امداد نہیں سمجھا جاتا کہ وہ مبینہ طور پر دہشت گردوں کے حامی ہیں، نہ صرف غیر انسانی ہے بلکہ واقعی طور پر بھی غلط ہے اور یہ صرف ایک بے ہودہ دعویٰ کرنے والوں کی جہالت کی غمازی کرتا ہے۔

این جی او سیکٹر کی ناموزوں کا رکردنگی کے مقابلے میں فوج نے سینکڑوں خاندانوں کی امداد کے لیے مستعد کردار ادا کیا ہے۔ بالخصوص زلزلے کے فوراً بعد انہوں نے بھالی کا کافی کام کیا، میں نے جتنے مقامی لوگوں سے ملاقات کی، انہیں فوج کے شکر گزار ہی پایا۔ یہاں میرے اپنے بیگلوں کے علاقے اور مضائقات کے لوگوں کے لیے ایک سبق پایا جاتا ہے جو کشمیر کے بھارت کے اٹوٹ رنگ کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ ایسے مشکل وقت میں کشمیریوں کی مدد سے انکار کر دیتے ہیں جب ہزاروں بے گھر لوگ آنے والی سردیوں کی سختیوں میں ناقابل بیان مشکلات سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اب ان کے کشمیریوں کے دل جیتنے کے دعووں کی آزمائش ہو رہی ہے اگر انڈین سول سوسائٹی تینیمیں اس بے پناہ

انسانی الیمنے کا جواب سرد مہری سے دیتی رہیں گی تو اس آزمائش کا نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کشمیریوں کے دل جیتنے کے لیے اس سے بہتر کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ زلزلہ زدگان کی فیاضی سے مدد کی جائے جن کی حالت زار ہمارے تصور سے مکمل طور پر باہر رہی ہے؟ اس کی شہادت وہ زلزلہ زدگان دیتے ہیں جنہیں تھوڑی بہت امداد ملی ہے۔ جیسا کہ احمد نے کہا (جس سے میری اوزی میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا گھر زلزلے میں تباہ ہوا تھا)، ”اگر فوج امداد نہ کرتی تو بہت سی جانیں ضائع ہو چکی ہوتیں۔“ یا جیسا کہ تنگدھر کے قریب کے ایک گاؤں ”پراؤ“ کے ایک شخص نے مجھ سے کہا ”ہمیں کچھ امداد ایں جی اوز سے اور کچھ فوج سے ملی لیکن لائن آف کنٹرول کے پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بیسیوں دیہات کو ان کی ریاست یا ان کی فوج سے کچھ بھی نہیں ملا۔“

فوج اور چند ایک این جی اوز کی مساعی سے پیدا ہونے والی اس ابتدائی نیک نامی کو مزید وسعت دی جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور کشمیر میں ایک لاکھ سے زائد تباہ حال افراد کی حالت زار کو نظر انداز کیا گیا تو وہ ان آنے والی سردیوں میں فاقوں میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اس سے اسلامی انتہا پسندوں کے ہاتھ مزید مضبوط ہوں گے۔ انہیں موقع مل جائے گا کہ وہ اسے بھارت کے ہندوؤں کی ایک اور ”دغا بازی“ اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دلی نفرت کے ایک اور ثبوت کے طور پیش کریں۔ ہم ایک لاکھ افراد کو عسکریت پسندوں کے ریکروٹ بننے پر رضا مند ہوتے نہیں دیکھ سکتے، جبکہ ایسا کرتے ہوئے ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اگر بھارتی ریاست اور رسول سوسائٹی نے ان کی فوری ضرورتیں پوری کرنے میں کوتا ہی کی تو عسکریت پسند اسلامی گروہ ایسا کردار ایسیں گے جیسا کہ وہ لائن آف کنٹرول کے پار پہلے سے ہی کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان امدادی کاموں میں لشکر طیبہ قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔

کشمیر میں عسکری گروپ انڈین ”این جی اوز“ کے لیے امدادی کام کرنا آسان نہیں بنا رہے ہیں، جب میں نے سرینگر میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کی، جو لشکر طیبہ کے لیے اپنی ہمدردیوں کو ڈھکی چھپی بات نہیں رکھتا تھا، اس نے نوچ کرنے کے انداز میں کہا کہ

انڈین سول سوسائٹی نے زلزلہ زدگان کی ٹکالیف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا ایسا کیوں نہ ہو جب لشکر ساتھ ساتھ کشمیر کو مسلح جہاد کے ذریعے انڈیا سے ”آزاد“ کرنا چاہتا ہے۔ اگر کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے جیسا کہ لشکر اصرار کرتا ہے تو پھر بھارتیوں سے کیوں توقع رکھتا ہے کہ وہ کشمیریوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ انڈین ”این جو اوز“ سے زلزلہ زدگان کی امداد کی معمولیت کے ساتھ توقع رکھنا کسی حد تک بجا ہے جب کشمیر میں فوجی گاڑیوں اور مورچوں پر عسکریت پسند روزانہ جملے کر رہے ہیں؟ میں نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھارتی شہریوں سے زلزلہ زدگان کی امداد کی کیسے امید کر رہے ہیں جب لشکر جسے مسلمانوں کے لیے ایک ماذل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام ہندوؤں کے چہروں پر ایک ہی برش سے تارکوں مل رہا ہے، انہیں ”شر“، مکروہ اور شیطان کے ایجنت بھی قرار دے رہا ہے؟

وہیلی میں تباہ کن دھماکوں نے کشمیر میں انسانی بحران میں ایک نئی وسعت پیدا کر دی ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کا منصوبہ خوفناک لشکر طیبہ نے تیار کیا ہو گا۔ اگر یہ اندازہ درست ہے تو یہ بمشکل ہی حیرت انگیز بات ہو گی کہ یہ دھماکے زلزلے کے بعد فوراً کیوں کرائے گئے۔ اس سے ایک زوردار پیغام دینا مقصود ہے کہ دہشت گرد زلزلے کے باوجود ناکارہ نہیں ہوئے بلکہ اپنی جگہ موجود ہیں اور جب چاہیں ضرب لگا سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ دھماکے کشمیر سے باہر کی این جی اوز کے امدادی کاموں کو مزید مشکل بنا دیں، بنگلور میں میرے پوسیوں کی طرح کے لوگ اب اپنے اس عزم میں مزید سخت ہو جائیں گے کہ زلزلہ زدگان کو بالکل امداد نہیں پہنچنے دی جائے گی۔ بھارت کے دیگر حصوں کی امدادی ٹیکنیکیں جملے کے خوف سے کشمیر کا سفر کرتے ہوئے دو دفعہ سوچیں گی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لشکر جیسے گروہ بالکل یہی چاہتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کی پاکستانی سائیڈ سے انڈین سائیڈ میں امدادی کاموں اور طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے لوگوں کو جانے دینا یا غیر مسلم انڈین تنظیموں کو کشمیر میں امدادی کام کرنے کی اجازت دینا لشکر جیسے گروہوں کے لیے انہائی قابل نفرت کام ہے جن کی آئیڈیالوجی ہندوؤں سے بے پناہ

نفرت پر مبنی ہے۔ کوئی کوشش جس سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی کم ہوتی ہو انہیں فوراً اسلام دشمن سازشیں دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ واضح طور پر لشکر کے نظریہ عالم کے بنیادی اصولوں کو ہس کر دیتی ہے۔ ہندو خواہ وہ فوجی ملازم ہو یا سولیئن، اس کی طرف سے زلزلہ زدہ کشیمیری مسلمانوں کی مدد ہونا عسکری اسلام پسندوں کے اس نظریے کے لئے ایک زبردست چیلنج ہو گی کہ سارے ہندو ”شر“ ”نیچ“ اور ان کے خیال کے مطابق ”مسلم دشمن“ ہیں۔

انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ بے گھر افراد کو پیماریوں، فاقوں اور آنے والی سردیوں میں موت کے خطرات کا سامنا ہے اور چونکہ اسلامی عسکریت پسند، ہندو تو اکے فاشست اور انڈین پریس کا ایک حصہ ان افراد کو ایک بے پناہ انسانی ایسے کے شکار سمجھنے کی بجائے بنیادی طور پر مسلمان سمجھتا ہے، ان کی حالت کے بارے میں ہمارا رویہ عمل حسرت ناک طور پر بے حصی کا ہے۔ فرقہ وارانہ اصطلاحوں میں جکڑے جانے کی وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے انہیں مسلسل درپیش مصائب انہیں ہمارے تصور اور ضمیر کے دائرے سے باہر پہنچا دیں گے۔ کشمیریوں کے لیے ہمارا بہتگار اور انگل افہار تشویش کی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔

[30، اکتوبر 2005]

دہلی کے بم دھماکے اور لشکر کا جہادی ایجنسڈا

دہلی میں پچھلے ہفتے ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا جس کی ذمہ داری ایک غیر معروف تنظیم "اسلام مجاز" نے قبول کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تنظیم کی سرپرستی پاکستان میں لشکر طیبہ کرتی ہے۔ ایسے سنگدلانہ خوف وہ راس پھیلانا "لشکر" کا عام وظیرہ ہے جو اس کی غیر مسلموں سے نفرت کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو اسلام دشمن سمجھتا ہے۔

لشکر "مرکز دعوة و ارشاد" کا مسلح بازو ہے، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے وابستہ ہے جو کہ کم و بیش سعودی وہابیوں کا ہم خیال ہے۔ یہ کشمیر میں سرگرم عمل طاقتور عسکری تنظیم ہے۔ کشمیر کے معاملات میں اس کے ملوث ہونے کا سلسلہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوا جب پاکستان نے "جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ" (JKLF) کے مقابلے کے لیے بنیاد پرست انہا پسندوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ یہ فرنٹ بھارتی راج کے خلاف مسلح جدوجہد کے آغاز کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اس کا خود مختار اور سیکولر کشمیر کا ایجنسڈا واضح طور پر پاکستانی ایشیائی شہنشہ کی پسند کا نہ تھا جو کہ بنیاد پرست اسلام پسندوں کی تنظیموں کو اپنے زیادہ قابل اعتماد حلیف سمجھتی ہے کیونکہ یہ تنظیموں کشمیری نیشنل ازم کی مخالفت اور کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الخاق کی دکالت کرتی ہیں۔ لشکر کے قیام میں اسامہ بن لادن کے قریبی دوست عبد اللہ عزام (مرحوم) کا بھی کلیدی کردار تھا جو اس وقت انٹریشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے منسلک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لشکر کے لیے فنڈز سعودی عرب اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سرویز ایجنس کی طرف سے آتے ہیں۔

دیگر بنیاد پرست اسلامی تنظیموں کی طرح لشکر طیبہ بھی اسلام کو ایک کامل ضابطہ حیات

قرار دیتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کا شریعت کی شکل میں احاطہ کرتا ہے۔ اسلامی نظام کے لیے ایک ”اسلامی ریاست“ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ شریعت کو بطور ملکی قانون نافذ کر سکے۔ لشکر کے ایک نظریاتی حامی کے الفاظ میں ”اگر ایسی ریاست وجود میں آجائے اور تمام مسلمان شریعت کے مطابق عمل کرنے لگیں تو مسلمان پوری دنیا کو کششوں کر کے اپنی بالادستی قائم کر سکیں گے۔“

پیونکہ دنیا بھر کے مسلمان عالمی اسلامی ”امہ“ کے ارکان ہیں، اس لیے لشکر کا اصرار ہے کہ ایک عالمگیر اسلامی ریاست قائم ہوا اور ایک خلیفہ ہو جو سب اہل ایمان پر حکمرانی کرے۔ اسلامی ریاست کے لیے جدو جہد کئی شکلیں اختیار کر سکتی ہے، پُر امن بھی اور تشدد اور بھی۔ ”لشکر“ والوں کا کہنا ہے کہ اسلام امن و ہم آہنگی کا مذہب ہے، اس لیے وہ شر اور بُلٹی کے خاتمے کا حکم دیتا ہے اور سب کو امن فراہم کرنے پر زور دیتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھی امن کا خواہاں ہے۔ تاہم یہ مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو غیروں کے تشدد و جر کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے مسلح جدو جہد، یا جیسے وہ کہتے ہیں جہاد کریں۔ لشکر کے نقطہ نظر کے مطابق آج دنیا بھر میں یہی صورت حال ہے۔ اسلام کے دفاع اور ظلم کا نشانہ بننے والے مسلمانوں کے دفاع کو جدو جہد آزادی کہا جاتا ہے۔ لشکر والوں کے نزدیک یہ جدو جہد اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے یا ”دنیا پر چھا جانے“ کا ایک ذریعہ بھی ہے کیونکہ بقول ان کے، اسلام واحد سچا مذہب ہے۔ لشکر کا اصرار ہے کہ ”مسلح جہاد اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب اسلام بطور نظریہ زندگی پوری دنیا پر غالب آجائے اور اللہ کا قانون ہر جگہ نافذ ہو جائے۔“

اس جدو جہد کے دوران توقع کی جاتی ہے کہ اس کا دوسری ریاستوں اور ان کی آئندیوالوں کے ساتھ مکارا ہوتا رہے گا۔ اس تصادم کی کیفیت کو پُر امن ڈپلومیسی کے ذریعے دور کیا جائے گا لیکن اگر اس میں ناکامی ہوئی تو لشکر کے لیے واحد کھلا راستہ جہاد رہ جائے گا۔ اس مفہوم میں، لشکر اپنے جہاد کو اپنی سرکاری ویب سائیٹ میں ”فارن پالیسی آف اسلامک سٹیٹ“، قرار دیتا ہے۔

مسلح جہاد، لشکر کی تحریروں اور اعلانات کا عام موضوع اور اس کی گفتگوؤں کا نمایاں

ترین نقطہ ہے۔ اگرچہ اسے ایمان کے ”پانچ ستونوں“ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ درحقیقت لشکر کے فہم اسلام کا ایک مسلمہ مظہر ہے۔ یہاں تک کہ اس کا مطالعہ اسلام اس کے اپنے سیاسی منصوبے کی پیداوار محسوس ہوتا ہے۔ لشکر کے ترجمانوں کی تحریروں اور تقریروں میں جہاد کا ذکر غیر مسلموں کے خلاف ایک پُر تشدد مہم کے موضوع بحث کے طور پر آرہا ہے جنہیں وہ مسلمانوں پر ظلم و جبر کے ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ لشکر کی ویب سائیٹ کا دعویٰ ہے ”اس کا موضوع پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ بعض شارحین و مفسرین قرآن کا خیال ہے کہ قرآن کا موضوع ہی جہاد ہے۔“

لشکر اپنے جہادی پروگرام کو نجات دہنہ منصوبے کے طور پر پیش کرتا ہے اور بہت سے مسلمانوں کے مفطر ب احساسات کو جہاد کی طرف لاتا ہے۔ لشکر کے ویب سائیٹ کا دعویٰ ہے کہ ”آج کے مسلمان ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کے جبر و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں آپ جہاں بھی دیکھیں تو یہی پائیں گے ہر جگہ غیر مسلم مسلمانوں کو غلام بنانے اور تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان ”شمتوں“ سے بچانے کے لیے ایک ”مُسْكِمْ بلاک“ کو تکمیل دیں۔ اگر تمام پُر امن ذرائع ناکام ہو جائیں تو انہیں اپنی آزادی کے لیے مسلح جہاد شروع کرنا پڑے گا۔ مجوزہ بلاک کی قیادت پاکستان اور سعودی عرب مشترک طور پر کریں اور مکہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں۔

لشکر کا خیال ہے کہ ماضی میں مسلم اقتدار کا اصل راز ہی جہاد تھا جس کی بدولت دنیا مسلمانوں کے زیر اقتدار آگئی لیکن جب مسلمانوں نے جہاد اور دیگر احکاماتِ اسلام کو ترک کیا تو وہ رفتہ رفتہ زوال کی طرف لڑکتے چلے گئے۔ لشکر کے افکار کے مطابق موجودہ حالات دنیا کے تحت جہاد بہت ضروری ہو گیا ہے جبکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک مذہبی فریضے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہیں غیر مسلم ”ظالموں“ کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے جہاد میں شریک ہوتے رہنا چاہیے۔ ہر شخص جہاد میں اپنا ایک مخصوص کردار ادا کر سکتا ہے۔ مسلح جہاد کرنے والوں کو خدا نے، دنیا اور آخرت دونوں میں اجر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انہیں نہ صرف جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا بلکہ دنیا میں بھی عزت دی جائے گی کیونکہ جہاد بقول ترجمان لشکر مالیاتی اور سیاسی مسائل بھی حل کرتا ہے۔

لشکر کشمیر میں مسلح جہاد کو دنیا بھر میں کفر کی طائفتوں کے خلاف جہاد شروع کرنے کی پہلی منزل کے طور پر دیکھتا ہے اور مسلمانوں سے کہتا ہے کہ وہ یہ عزم کریں کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرنے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لشکر کے سابق امیر قاری عبد الوہید نے کہا ”ہم جہاد کے ذریعے آزادی اور اسلام کا پرچم بلند کریں گے“، نہ صرف کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اسی طرح لشکر کے مرکز کے شعبہ تعلقات عامہ کے انچارج نذیر احمد نے اعلان کیا کہ ”خدا نے چاہا تو کشمیر کے ذریعہ ہونے والے جہاد کی بدولت اسلام ساری دنیا پر غالب آجائے گا۔“

لشکر کے رہنماؤں کی گفتگو کے مطابق کشمیر میں جاری کشمکش کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان محسن علاقائی جھگڑا نہیں سمجھا جانا چاہیے، اسے دو مختلف اور متصادم نظریات کے درمیان جنگ سمجھنا چاہیے ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف کفر ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان بربا ایک طویل کشمکش کا محسن ایک باب ہے، یہ کشمکش گزشتہ چودہ سو برس سے ہندو مسلم تاریخ میں اس وقت سے دکھائی دے رہی ہے جب پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے۔ جیسا کہ انہوں نے ایک دعوے کے مطابق انڈیا کو جہاد کا خاص نشانہ بنایا تھا۔

لشکر کے لیڈر محمد ابراہیم سلف نے دعویٰ کیا کہ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا تھا کہ ”جو کوئی غزوہ ہند میں شریک ہوگا، اللہ اسے آتشِ دوزخ سے آزاد کر دے گا۔“

لشکر مسئلہ کشمیر کی جڑیں، ان واقعات میں پاتا ہے کہ یہاں کے مسلم حکمرانوں کو جراہ ہٹا دیا گیا تھا۔ پہلے انہیں سکھوں نے اور پھر ڈوگروں نے برتانیہ کی مدد سے ہٹایا۔ بھارت (ہندوؤں) نے 1947ء میں کشمیری مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا کر کشمیر پر قبضہ کیا۔ لشکر کے ویب سائیٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ ”یہ صورت حال ہندو مت کی تعلیمات کا براہ راست اور منطقی نتیجہ ہے کیونکہ ان کے مذہب میں اسلام کے لیے کوئی رحم یا ہمدردی نہیں ہے۔“ لشکر کا موقف ہے کہ مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہندو جاہروں کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس لیے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو غیروں کی مدد سے اور دہشت گردی سے کشمیر کے اقتدار سے محروم کیا تھا۔ لشکر نے تمام ہندوؤں پر ایک برش سے سیاہ رنگ پھیرتے ہوئے انہیں دہشت گرد، دغا باز، بزدل اور دشمن قرار دیا۔ اس لشکر کے

سربراہ حافظ محمد سعید نے اعلان کیا،“ درحقیقت ہندو ایک کمینہ دشمن ہے، اس سے نہیں کا وہی طریقہ ہے جو ہمارے آباؤ اجداد نے انہیں کچنے کے لئے استعمال کیا تھا، ہمیں بھی وہی کچھ کرنا چاہیے۔“

حافظ محمد سعید نے بھارت کو لشکر کے ذریعے خصوصی نشانہ بناتے ہوئے اعلان کیا کہ ”جہاد صرف کشمیر کے لیے نہیں، یہ سارے ائمیا کے لیے ہے۔“ لشکر جہاد کو کشمیر کے بارڈر سے پار پورے ائمیا میں پھیلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کا آخری مقصد ان سب علاقوں کو واپس لینا ہے جو پہلے مسلمانوں کے زیر کنٹرول ہوا کرتے تھے۔ اس کا نعرہ ہے کہ جہاد کے ذریعے ”عظیم تر پاکستان“ قائم کیا جائے۔ چنانچہ حافظ محمد سعید نے نومبر 1999 میں ایک بہت بڑے اجتماع میں اعلان کیا کہ ”آج میں بھارت کے ٹوٹ جانے کا اعلان کرتا ہوں انشاء اللہ۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پورا بھارت پاکستان میں شامل نہیں ہو جاتا۔“ اسی موقع پر لشکر کے ایک سینئر عہدیدار اور اس کے ترجمان رسالے کے ایڈیٹر امیر حمزہ نے فلک شگاف انداز میں کہا: ”ہمیں بھارت کو توڑ دینا چاہیے، بلکہ اس کا صفائیا کر دینا چاہیے۔“ جو لوگ اس بھارت خلاف جہاد میں حصہ لیں گے ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں شاندار محلات ”دشمنان اسلام“ اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والوں کا انتظار کر رہے ہیں۔

اگر دہلی کے بم دھاکوں کے پیچھے واقعی لشکر والوں کا ہاتھ تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لشکر کی بھارت دشمن اور ہندو دشمن اپلیں خالی خولی الاپ نہیں تھیں اور یہ کہ یہ انہائی خطرناک عزم میں جو دہشت گردی کو کشمیر کے پار باقی ماندہ بھارت میں بھی پہنچا دیں گے، ان سے ہندو مسلم اختلافات کی آگ بھڑک اٹھے گی اور تنازع کشمیر مزید بے قابو ہو جائے گا۔

[31، اکتوبر 2005]

دنیا کے نام ”حمدید“ کا پیغام: ایک کشمیری کی طرف سے ہوشمندی کی اپیل

چند ماہ قبل مجھے کسی صاحب کی طرف سے ایک مفصل ”ای میل“ پیغام ملا تھا، جسے میں حمید کا نام دوں گا۔ اس نے صوفی ازم پر لکھا ہوا میرا ایک آرٹیکل پڑھا تھا جسے میں نے ویب سائیٹ پر جاری کر دیا، اسی سے اس نے میرا ای میل حاصل کیا تھا۔ حمید کے خط کا پیغام یہ تھا:

”پیارے بھائی..... اجازت دیجئے کہ میں اپنا تعارف کراؤ۔ میرا نام حمید ہے اور اب میں پاکستان میں رہ رہا ہوں۔“ پھر اس نے لکھنا شروع کیا کہ وہ کون ہے اور مجھے کیوں لکھ رہا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ کشمیر کے اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو بھارت کے زیر انتظام ہے اور وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ دس سال سے زائد عرصہ پہلے جب کشمیر میں عسکری تحریک زور دوں پر تھی ایک خاص عسکری تنظیم نے اس سے رابطہ قائم کیا اور اسے سرحد پار کر کے پاکستان آئے اور فوجی تربیت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اسے بتایا گیا کہ بھارت کو بہت جلد کشمیر سے باہر ڈھیل دیا جائے گا۔ اور ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے گی، پہلے کشمیر میں اور بعد میں ہر جگہ پر۔ پھر دنیا بھر کے مسلمان اس کے دائرے کے اندر آجائیں گے۔ وہمناں اسلام کچل دیئے جائیں گے اور مسلمان اپنی عظمت رفتہ دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ وہ اس یقین سے سرشار تھا کہ اگر اس نے اپنی زندگی بھارت کے خلاف جہاد میں قربان کر دی تو جنت میں اسے ایک شاندار محل ملے گا جس میں

بہت سی کنواری حوریں اس کی خدمت پر مامور ہوں گی۔

جمید سترہ اٹھارہ برس کا ایک حساس نوجوان تھا، اس نے اپنے کئی کشمیری ساتھیوں کو بھارتی سپاہیوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ ایک بار ایک سپاہی نے اسے بلاوجہ زد کوب کر دیا تھا، یہ وہ دن تھے جب بھارتیوں نے ایک عسکریت پسند کی تلاش میں گاؤں پر ہلہ بول دیا تھا۔ پاکستان جا کر فوجی تربیت حاصل کرنا، اور پھر واپس آ کر بھارت کے خلاف جنگ کرنا، اسے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تذمیل کا بدلہ لینے کا واحد راستہ دکھائی دیتا تھا۔ بھارت نے کئی عشروں سے ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روا رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے خوشی خوشی نوجانوں کی ایک ٹولی کے ہمراہ پاکستان جانے کے وعدے کی دستاویز پر دستخط کر دیجے۔ اس طرح وہ سب کپوڑا کے دشوار گزار پہاڑی درزوں میں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جا پہنچ۔

جمید نے تین میینے صوبہ سرحد کے ایک ذور افتدہ ٹریننگ کیمپ میں گزارے جنے ایک عسکریت پسند اسلامی گروہ چلا رہا تھا۔ وہاں اسے کئی مختلف قسم کے تھیار استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت سے شدید نفرت کی غذا بھی کھلائی جاتی تھی۔ زیر تربیت لڑکے ہرشام ایک مسجد میں جمع ہوتے جس میں اشکر طیبہ سے وابستہ ایک عالم بھارت کے خلاف اظہار نفرت کرتا اور تمام ہندوؤں کو اسلام کے بدترین دشمن قرار دیتے ہوئے کہتا کہ اسلام دنیا پر حکمرانی کے لیے آیا ہے مکوم بننے نہیں آیا۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرتا کہ غیر مسلم، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کی مخصوصہ بندی میں مصروف ہیں۔

تربیتی عرصہ مکمل ہونے والا ہی تھا کہ جمید کے دل میں شدید شکوہ و شبہات جنم لینے لگے۔ اگرچہ وہ بھارتی فوج کا سخت مخالف تھا مگر ہندوؤں سے بطور ہندو اس کے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی۔ پچھے سکول میں اس کے کئی قریبی دوست ہندو تھے۔ اس کا پسندیدہ ترین استاد ایک ہندو تھا جو اس سے بیٹھے کی طرح سلوک کرتا تھا۔ اس کے اکثر ہندو دوست اس کے ہمراہ ایک کشمیری بزرگ حضرت نور الدین نورانی یا نذریشی کے مزار پر جایا کرتے تھے جو بہت مقنی و پرہیزگار تھے اور ہندو بھی انہیں احترام کی لگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس لیے اسے بُشکل ہی یقین آتا تھا کہ تمام ہندو اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش میں

ملوٹ ہیں۔ اس کی ماں ہر رات اسے قرآن پڑھ کر سناتی اور اس کے بعد نذریشی کی نظمیں سناتی۔ یہ نظمیں سب سے محبت اور سب کی پریشانیوں پر دکھ کا اظہار ہوتی تھیں۔ ان میں کسی خاص ذات یا عقیدے کی تخصیص نہیں ہوتی تھی۔ حمید نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ نذریشی کے اسلام اور پاکستانی مذہبی رہنماؤں کے اسلام کے مابین کوئی قدیم مشترک نہیں ہے جس کا وہ جوش و خروش سے تذکرہ کرتے پھر رہے ہیں۔

اس کا کہنا تھا کہ یہ مولوی نہ صرف غیر مسلموں کو ”خدا کے دشمن“ اور ”شیطان کے دوست“ قرار دیتے ہیں بلکہ ان مسلمانوں کو جوان کے وحشیانہ اسلام سے اتفاق نہیں کرتے، صرف نام کے مسلمان اور تمام عملی مقاصد کے لیے کفار کہتے ہیں۔ اس مولوی نے جو کچھ کہا اس کا روئے خن صوفی ازم کی طرف تھا جسے اس نے ہندوؤں یہودیوں اور دیگر دشمنان اسلام کی تیار کردہ سازش سے تعمیر کیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کے مسلح جہاد کے عزم کو سرد کرنے، اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے اور مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس نے صوفی ازم کو گمراہ کن بدععت اور شرک قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو مسلمان صوفیوں کی پیروی کرتے ہیں، جہنم میں پھینک دیئے جائیں گے۔ اس نے صاف طور پر اعلان کیا کہ مجاہدین نے جب کشمیر کو بھارت سے آزاد کرایا تو وہ ایک دوسرا جہاد شروع کریں گے جس کے ذریعے وہ کشمیر کو صوفی ازم کی تمام باقیات سے پاک کر دیں گے۔

صوفیوں کے خلاف تلخ کلامی سن کر حمید کو شدید غصہ آیا۔ بہت سے کشمیری مسلمان صوفیوں کا دلی احترام کرتے ہیں۔ حمید یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خدا ان نرم دل اور شفیق صوفیا سے محبت کرنے والے کشمیریوں کو جہنم میں بھیج دے گا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ صوفیا ہی تھے جنہوں نے کشمیر میں اسلام پہنچایا۔ یہ لشکر کے مولوی نہیں تھے جنہوں نے لوگوں کے دل جیت کر اس خطے کو اسلام سے روشناس کرایا تھا اور کشمیریوں کے دل اسلام کی محبت، انصاف اور مساوات کے پیغام سے موہ لئے تھے۔ وہ اس تصور سے ہی کاپ اٹھا جب لشکر قسم کے لوگ کشمیر پر قبضہ کر کے صوفیوں کے مزار مسماڑ کر دیں گے جیسا کہ وہاںیوں نے ایک صدی پہلے سعودی عرب میں کیا تھا۔

تین ماہ کی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد حمید سے کہا گیا کہ وہ لائن آف کنٹرول میں

سے کھک کر بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں واپس چلا جائے اور بھارتی مسلح افواج کے خلاف آپریشنز میں شامل ہو جائے۔ تاہم اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ایک دن پہلے سے کیمپ میں سے نکل کر ایک دور افراطی قبیلے میں چلا گیا۔ اس وقت تک اسے پختہ یقین آچکا تھا کہ بہت سے پاکستانی خود ساختہ مجاہدین کا کشمیری مسلمانوں کی حالت سے کوئی واسطہ نہیں، اس نے بے شمار کہانیاں سُنی تھیں کہ ان میں سے بعض کشمیری عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ خواہ وہ مسلمان ہوں یا ہندو۔ اس نے پاکستان میں کئی ایسے خود ساختہ جہادیوں کو دیکھا جنہوں نے لوگوں سے چہاد کے نام پر بھاری رقوم حاصل کر کے دولت اکٹھی کی، اس سے اپنے لیے عالیشان بیٹگلے بنائے ہیں اور اپنے بچوں کو پوش سکولوں میں داخل کرا رکھا ہے جبکہ غریب خاندانوں کو اپنے بچے کشمیر کے قتل گاہوں میں بھینجنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ بہت سے جہادی درحقیقت مخف کرائے کے وحشی قاتل کے سوا کچھ نہیں ہیں اور مختلف گروپوں اور پاکستانی ائمیلی ایجنسیوں سے معاوضہ پاتے ہیں۔ اس نے یہاں تک سن رکھا ہے کہ بعض عسکریت پسند خاص طور پر پنجابی اور پٹھان غیر وہابی خاندانوں کی عورتوں کو غلام بنا کر ان سے جنسی تلذذ حاصل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس نے پاکستان میں وسیع پیمانے پر کرپشن ہوتے پائی ہے، یہ اس کے نزدیک مذہبی اور سیاسی اشرافیہ کی منافقت ہے۔ تعلیم کا شعبہ زبوب حالی کا شکار ہے، بنیادی آزادیاں تک مفقود ہیں۔ اس سے اسے یقین آگیا کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق اس کے ہم وطن لوگوں کے لیے موجب تباہی ہو گا یہ ملک فی الواقعہ ”پاکبازوں“ کا ملک نہیں، جو کچھ اس نے اس سے پہلے اس کے بارے میں تسلیم کر رکھا تھا وہ درست ثابت نہیں ہو سکا۔

حیدر اب صرف دو ہزار روپے مہینے پر گزارہ کر رہا ہے جو کوئی نیک شخص اسے باقاعدگی کے ساتھ دے رہا ہے۔ وہ پاکستان سے واپس جانے کے لیے بے تاب ہے وہ دس سال پہلے ایک شب چھپ کر پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ والدین کی یاد اسے سخت ترپا رہی ہے۔ اپنے وطن اور گھر کی ہر چیز اس کو یاد آتی ہے۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا ہے کہ شاید وہ دوبارہ اپنے خاندان کو نہیں دیکھ سکے گا اس سے وہ کانپ اٹھتا ہے سوچتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنے گھر جا کر والدین کی خدمت کرے اور امن و سکون کی زندگی بس رکرے۔ مگر اس کے

واپس جانے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں جا کر پاکستانی انگلی چن، کسی عسکری تنظیم یا بھارتی فوج کے ہاتھوں ہی مارا جائے۔ پھر اس نے کسی تیرے ملک چلے جانے کا بھی سوچا ہے تاکہ وہاں سے کچھ کما کر واپس گھر پہنچ اور والدین کی خدمت کر سکے۔ لیکن اس کے پاس سفر کی کوئی قانونی دستاویز یا پاسپورٹ نہیں ہے۔ اگر ایسا کر بھی لے تو کون سا ملک اسے پاکستانی ریپو جی کے طور پر قبول کرے گا؟ دوسرے ممکن اس کو دہشت گردوں کو پالنے والا ملک کہتے ہیں۔

جمید کو پاکستان کے بارے میں کوئی فریپ نظر نہیں رہا۔ عسکریت اس گنجی کو سمجھانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ عسکریت خود کشمیریوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ لکھتا ہے ”اگر وہاں وادی میں صرف ہمارے نوجوان ہی پاکستان کی حقیقت کو جان سکیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ عسکریت پسندوں کی پشت پناہی کرنا مجرمانہ حماقت ہے۔“ تاہم وہ اڑام سے بھارت کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا، وہ لکھتا ہے کہ وہ ان لاکھوں کشمیریوں کو بھول نہیں سکتا جو انہیں آرمی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ ہندوؤں کی عسکریت پسندی مسئلے کو مزید بے قابو بنا رہی ہے۔ گجرات میں مسلمانوں کی منظم خون ریزی کے حالیہ واقعے نے کشمیر میں بھارت مخالف جذبات کو مزید سخت کر دیا ہے۔ وہ یہ تصور کر کے ہی کانپ اٹھتا ہے کہ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”متعصب ہندو اور انہا پسند مسلمان بھارت کی سالمیت اور ہندو مسلم صلح و آشتی کے بدترین دشمن ہیں۔“ میں اس سے بمشکل ہی اختلاف کر سکا ہوں۔ یا اس سے بہتر انداز میں بات کر سکتا ہوں۔

جمید کے خط کی آخری سطور یہ ہیں:

پیارے بھائی۔ جس وجہ سے میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے جس حصے میں ہم رہ رہے اور بالخصوص کشمیری اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں فاشزم کی ساری شکلوں کے خلاف جدوجہد کرنا پڑے گی خواہ یہ شکلیں ہندوؤں کے لباس میں ہوں یا مسلمانوں کے بھیں میں۔ مذہب کے لبادے میں دہشت گردی خدا اور سچے مذہب کی توہین ہے۔ میں نے یہ بات بڑی مشکلیں جھیل کر سیکھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری معروضات کو زیر غور لائیں گے اور یہ پیغام اپنے دوستوں اور ساری دنیا کو پہنچائیں

خدا حافظ اور نعمتے

خدا ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں ہدایت دے

راہ انسانیت میں آپ کا بھائی

حیدر

مجھے خوشگوار حیرت ہو گی اگر یہ آرٹیکل حیدر کی نظر سے گزر سکے۔ اگر ایسا ہو تو میں اسے
یہ بتانا چاہوں گا ”ٹھیک ہے، حیدر بھائی میں وہ کچھ کر رہا ہوں جو آپ نے چاہا ہے“

[2004 مارچ 17]

کشمیر کے سب سے بڑے مدرسے میں

یہ 1979 میں قصبہ بانڈی پورہ میں دارالعلوم رحیمیہ کے نام سے قائم ہوا اور یہ جموں اور کشمیر کا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ اس کی بنیاد مولانا محمد رحمت اللہ نے ڈالی۔ وہ برصغیر کے عظیم ترین مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں، فی الحال اس کے طلباء کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے۔ دیوبند ہی کی روایت کے مطابق یہ ریاست کے چند ایک مدرسے میں سے ہے جو تخصص کے درجے تک تعلیم دیتے ہیں۔

جو ”مدرسہ“ اس مدرسے کو چلاتا ہے وہ اور بھی بہت سے ادارے چلا رہا ہے جو تین الگ الگ کیمپسوس پر مشتمل ہیں۔ ان میں فیض عام سکول برائے طالبات (سردست پانچھویں درجے تک) اور اسی طرح دسویں تک طلباء کا کیمپس بھی شامل ہے۔ ان دونوں اداروں کے لئے نصاب جموں کشمیر شیٹ فار ایم جو کیشن کا وضع کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ طلباء اور طالبات کو مذہبی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ مدرسہ ایک ایسے الگ پلاٹ پر تعمیر کیا گیا ہے جو ایک مقنی و پرہیزگار خاتون عزیز النساء (مرحومہ) نے دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نیک دل خاتون نے بانڈی پورہ اور اس کے اردوگرد کے سینکڑوں لڑکوں اور لڑکیوں کو قرآن مجید پڑھایا تھا۔ مدرسے سے ملحتی ایک چار منزلہ میکنیکل انسٹی ٹیوٹ ہے جس میں مدرسہ کے طلباء کو کمپوٹر، ٹیلینگ، پینٹنگ، بک بانڈنگ کی تربیت دی جاتی ہے، اس میں مدرسے سے باہر کے طلباء بھی مختلف ہر سیکھ رہے ہیں۔ اس کے قریب ایک مسجد ہے جس میں تقریباً چھ سو افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک لائبریری بھی تیزی سے بن رہی ہے جس میں بے شمار کتابیں ہیں اور فارسی اور عربی کے پرانے قلمی نسخے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دارالعلوم تقریباً ساٹھ جزوئی کتب سکول بھی بانڈی پورہ میں اور اردوگرد چلا رہا ہے، جن

کے اساتذہ میں پیشتر مدرسے کے سابق سینئر طلباء شامل ہیں۔

مدرسہ کے بزرگوں میں ایک چالیس سالہ مفتی نذیر احمد ہیں وہ فقہ اسلامی میں تخصص کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا اصل کام فتوے دینا ہے ساتھ ساتھ وہ دارالفنون میں نماز عات کی بھی ساعت کرتے ہیں۔ تادم تحریر وہ ہزار ہفتے جاری کر رکھے ہیں۔

جب میں مفتی صاحب سے ملنے ان کے کمرے میں گیا تو وہ ایک کونے میں قالین پر بیٹھے تھے، ان کے ارڈگرڈ چند مرد اور خواتین تھیں یہ لوگ اپنے اپنے مسئلہوں کا جواب دریافت کرنے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بڑھیا سے کہا کہ وہ اپنا مسئلہ بتائے۔ یہ مسئلہ وراشت یا ازدواجی زندگی کے ان مسائل میں سے تھا جسے مفتی صاحب سے لوگ روزانہ پوچھنے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس بارے میں دوسرے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر بڑھیا کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا۔

جب یہ مجمع اٹھ کر باہر چلا گیا مفتی نے مجھے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کا مدرسہ مادرن تعلیم کو قبول کرتا ہے جیسی کہ انہی کے قائم کردہ دوسرے سکولوں میں دی جا رہی ہے، کشمیری علاما کی کمیونٹی کے لیے یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ ”ہرگز نہیں، ہمارے بہت سے علاما کا یقین ہے کہ ہمیں مادرن اور اسلامی، دونوں قسموں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ بیشول لڑکیوں کے لیے بھی۔ جو طلباء دونوں قسم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے الفاظ اور عمل سے موثر طریقے سے اسلام کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ صرف مذہبی سپیشلٹس ہی نہیں ہوتے۔ ایک مفتی مسلمان انجینئر یا ڈاکٹر اسلام کو انجینئروں اور ڈاکٹروں، دونوں تک بہتر طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ اس سے وہ عام ازام لگنے کی نوبت نہیں آتی کہ مسلم علمادی طور پر مادرن تعلیم خصوصاً مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں۔

مفتی نذیر احمد نے تعلیم کے اس نقطہ نظر کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا ”اگر علاما جدید قانون کی ڈگریاں حاصل کریں وہ فتوی دینے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ یا اگر آپ ایک اقتصادی ادارہ یا ایک نظام کو اسلامی خطوط پر چلانا چاہیں تو علم اقتصادیات میں ڈگری مفید ہو سکتی ہے۔ اگر ایک مدرسے کا گریجویٹ صحافت کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اسلام کے

صحیح فہم کے ساتھ اپنی فتحی مہارت کو بروئے کار لا کر اپنی مسلم میڈیا پروپیگنڈے کا جواب دے سکتا ہے۔ اس لیے مدرسہ کے فارغ التحصیل نوجوانوں کو انگریزی اور دوسری زبانوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ اردو نہیں جانتے وہ ان سے بھی بات کر سکیں۔ مفتی صاحب نے مدرسہ کے طالب علموں کے لیے بھی ٹینکنیکل ٹریننگ کو لازمی قرار دیا اور کہا ”یہ ان طلباء کے لیے بہت مفید ہے جو عالم کے طور پر اپنا کیریئر نہیں بنانا چاہتے۔“

میں نے مفتی صاحب سے تازمہ کشمیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے شاشتی سے میرے سوال کوٹلتے ہوئے کہا ”ہمارا سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے“ تاہم انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ کشمیر میں مدرسوں پر دہشت گردی میں ملوث ہونے یا اسے فروع دینے کا لازم غلط ہے ”ہم بالکل شفاف اور ایک کھلی کتاب ہیں، اور ہمیں کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہر کسی کو دعوت ہے کہ وہ ہمارا معائنہ کرے اور ہمارے کلاس رومز میں پیٹھ کر حالات کا جائزہ لے۔ کشمیر میں انٹی جنس کے ذرائع کسی ایک مدرسے کی بھی نشاندہی نہیں کر سکے کہ ہم اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ چند ایک گمراہ طلباء کی سرگرمیوں کی بنا پر سب مدرسوں پر دہشت گردی کی فیکٹریوں کی چھاپ لگا دیا۔ بہت بڑی نا انصافی ہے۔“

مفتی نے مجھے بتایا کہ ”ہم بین المذاہب تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اسلام جو کچھ بتاتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ تمام غیر مسلموں کو دشمنان اسلام قرار دینا غلط اور غیر اسلامی ہے جیسا کہ بعض حاشیہ بردار لوگ کہتے ہیں۔ کسی مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں آپ اس طرح کی تعمیم نہیں کر سکتے۔ دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں اچھے اور بُرے، دونوں قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں اسی طرح مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بطور مسلمان ہم دوسروں کے ساتھ اچھے پیرائے میں رابطے قائم کرتے ہیں اور نیک دلی سے انہیں اسلام کے بارے میں اپنی اچھی مثالیں پیش کرتے ہیں۔“

چنانچہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی ایک لازمی چیز ہے کیونکہ اسی کے ذریعے لوگ مسلمانوں کی بات سننے پر آمادہ ہوں گے اور ان کے ایمان اور عقیدے سے آگاہی پائیں گے۔

انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ”ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں جاننا چاہیے، دوسروں کی نہمت یا عیب جوئی کے لیے نہیں بلکہ انہیں سمجھنے کے لیے جاننا چاہیے۔“ انہوں نے ایک ہندو کا ذکر کیا جس سے ان کی چند دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس نے اسلام کے بارے میں پڑھا تھا، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسلام اخلاقی اقدار پر بہت زور دیتا ہے۔ ”اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسلام کی ان اقدار (values) کی وجہ سے قدر کرتا ہے، نہ کہ مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے۔“ بہ الفاظ دیگر اسلام کو بعض مسلمانوں کے نہ رہے رویے کی بنا پر نہیں جانچنا چاہیے۔

ہماری یہاں تک گفتگو ہوئی تھی کہ مغرب کی اذان ہونے لگی، میں اٹھنے کو تھا کہ انہوں نے مجھے چند کتابیں پکڑا دیں جو اس مدرسے نے شائع کی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میری سرینگر کی بس چھوٹ گئی تو یہاں میں رات بس رکھ سکتا ہوں۔ میں ان کی بیاشت، سادگی اور مہمان نوازی سے میں بہت متاثر ہوا تھا لیکن میں نے ان سے جانے کی اجازت لی اور وعدہ کیا کہ میں جلدی واپس آؤں گا اور چند دن یہاں گزاروں گا تاکہ مدرسون کے اندر کے حالات کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جان سکوں۔ چند ایک ہی لکھنے والے اس موضوع کی طرف آتے ہیں اور گہرائی میں جا کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

[15، دسمبر 2005]

جماعتِ سائلِ اسلامی فلسفے کی مفلسی

چند ماہ قبل جب میں جموں میں چھٹیاں منا رہا تھا، اتفاقاً میں ایک مسلم بک شاپ میں جا پہنچا۔ وہاں میری نظر ایک کتاب ”آشوبِ دہر“ پر پڑی (اس نائیٹل کا اندازہ ترجمہ ”زمانے کی بپتا“ بتتا ہے)۔ اس کا مصنف قاری سیف الدین ہے جو جماعتِ اسلامی جموں و کشمیر کا ایک نمایاں ترجمان اور اس کے تاسیسی ارکان میں سے ہے۔

کتاب سیف الدین کے اسلامی جذبے کی عکاس فارسی نظموں کا مجموعہ ہے۔ چونکہ میں فارسی سے نا بلد ہوں، اس لیے میں اس شاعر انہ تخلیق کے معیار پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ خوش قسمتی سے مصنف نے کتاب کا طویل دیباچہ اردو میں لکھا ہے، جسے میں پڑھ سکتا ہوں۔ دیباچے میں جماعت کا تصورِ اسلام بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اور غالباً نظموں کے مواد کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔

اسلامیت کی تہییدِ اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان ایک نظری اور انہٹ تضاد کے تصور پر رکھی گئی ہے پھر اسلام اور دیگر عقائد کا ایک دائگی اور مخاصلہ رشتہ قائم کیا گیا ہے جن کے درمیان مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نتیجتاً اسلام خود کو ہمیشہ چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں پھنسا ہوا پاتا ہے اور ان پر باقاعدہ ”دشمنِ اسلام“ کی نہر لگا دی

گئی ہے۔ اس بنا پر وہ خدا کے دُشمن بھی قرار پاتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے بیشتر مسائل کا گھر اسلام کے دشمنوں کی سازش کے پردوں کے پیچھے سے ملتا ہے۔ چنانچہ سیف الدین اپنی کتاب کے دیباچے میں یہ کہتے ہوئے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام مصائب بیشول مسئلہ جمou و کشمیر کے، غیر مسلموں کی ایک سازش کا حصہ ہیں جو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی سازش ہے جس کی جڑیں ماضی بعید میں ہیں اور یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عالمی سطح کی ہے۔ اس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صلیبیوں کے مکمل انتیلی جس کا سربراہ ایک جرمن باشندہ ”ہرمن“ (Hermann) تھا اس نے بارہویں صدی کے فاتح صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کیا جنہوں نے بالآخر صلیبیوں کو مسلم دنیا سے باہر دھکیل دیا تھا۔ خطاب یوں تھا:

واجب الاحترام سلطان! یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ دراصل کیسا اور کبھی کے مابین جنگ ہے۔ یہ ہمارے مرجانے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم اسے میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کسی قلعے کا محاصرہ نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کے مذہبی عقیدے و ایمان کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری بیٹیوں کی دلکشی، ہماری دولت اور ثقافت کی ترغیبات، جنہیں آپ غیر اخلاقی کہتے ہیں، اسلام کی دیوار میں ایک بڑا شگاف ڈال دیں گی۔ پھر یہ ہوگا کہ مسلمان خود اپنی ثقافت سے نفرت شروع کر دیں گے اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کرنے لگیں گے۔

سیف الدین نے ہرمن اور صلاح الدین ایوبی کی مبینہ ملاقات کو بطور ایک علامت استعمال کیا جو اسلام اور ”غیر اسلام“ کے مابین ایک دامنی جنگ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی ابتلاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا آغاز مبینہ دشمن اسلام منصوبے سے ہوا، جس کے باعث مسلمانوں نے احکامات قرآن اور اسوہ رسول سے روگردانی شروع کر دی۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں سرخوںی بیہاں اسلامی شریعت کی مکمل پابندی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتیں۔ سیف الدین نے شریعت

کو ایک مکمل نظام اور احکامات کا کامل مجموعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دیگر نظام ہائے قانون اور معتقدات سے بالکل مختلف اور متفرق ہے۔ دیگر جملہ نظام بالکل باطل، جھوٹے اور شیطانی ہیں۔ انہوں نے دوسرے نظاموں کے خاص خاص اخلاقی اصولوں اور قانونی احکام کے ساتھ اشتراک کے امکانات کو بھی مسترد کر دیا۔

سیف الدین نے شریعت کو ذاتی زندگیوں کا لائچہ عمل بنانے اور معاشرے میں نافذ کرنے کو ہر مسلمان کا فرض قرار دیا۔ وہ اسے ایک مثالی سماجی نظام کو وجود میں لانے کے لیے ایک کلید سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک عالمی مسلم سیاسی برتری کے تصور پر مبنی ہے۔

انہوں نے اپنے قارئین سے یوں اجیل کی:

کھڑے ہو جاؤ اور اپنے دلوں کو سُستی سے پاک کرو، شمع زندگی کو از سر نو فروزان کرو۔ اپنی روح کو دوبارہ جگاؤ اور فقاں کر دو، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے دشمنوں کی گرد نیں زنجروں میں ہوں گی۔

کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو مسخر کر لو، جو آج جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر قائم ہے۔ پھر ایک انصاف پر مبنی دنیا وجود میں لاو جو جھوٹ اور دعا بازی کے داغوں سے پاک ہو۔ ایسی دنیا کی تعمیر کرو جو نورِ مصطفیٰ سے جگلگائے۔ ایسی دنیا جس کا حُسن اسوہ رسول کی اطاعت میں ہو۔ وہ قرآن کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوگی۔ اور پیغمبر کی خوشبوؤں سے معطر ہوگی۔

سیف الدین مزید لکھتے ہیں، ہر مسلمان کو اس تصور پر مبنی نظام کے لیے ناقابل تجیب جذبے سے کام لینا ہوگا۔ اس کے لیے وہ حالت کا یوں ذکر کرتے ہیں:

”پرده غیب سے آنے والی ایک آواز نے میرے دل میں چھپے درد کو جگا دیا ہے وہ ایک آتش کدے کی طرح اب پھٹا جا رہا ہے۔ میرے دل میں لگی آگ اتنی شدید ہے کہ اس کے سامنے آگ کے پچاری دریوڑہ گروں کے دلوں میں سے اٹھنے والا شعلہ ماند پڑ جاتا ہے۔“

سیف الدین مسلمانوں کے لیے جو معیاری راہ عمل تجویز کرتے ہیں اسے دیکھ کر

اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں پر حکمرانی کریں نہ کہ حکومی پر راضی ہوں۔ یہ مسلمانوں کے اس عمومی اصرار کا مظہر ہے کہ اسلام حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے حکوم بنتے کے لیے نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیف الدین اور ان جیسے دیگر اسلام پسندوں کے نزدیک یہ امر واقعہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں غیر اسلامی نظاموں کے تحت رہنے والی مسلم اقلیت کے لیے یہ صورت حال بالکل ناقابل برداشت ہے۔ (جیسا کہ کشمیری مسلمان بھارتی حکمرانی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں)۔ اس فہم اسلام کے مطابق اسلام اور سیاسی اقتدار کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اور مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ”اسلامی نظام“ حکومت کے لیے مسلسل کوشش رہیں۔ اس سلسلے میں سیف الدین اپنے قارئین کو خمینی کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ خمینی نے اپنے عوام کو استبداد سے بچایا۔ انہوں نے افغان ”مجاہدین“ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے روسیوں کے خلاف جنگ میں فتح پائی۔ اور کہا کہ یہ فتح اسلام سے ان کی محبت کا نتیجہ تھی۔ سیف الدین نے مزید لکھا کہ افغانوں نے روسیوں کو زندگی کے معنے سمجھا ہے، جو یہ ہیں کہ ”زندگی کا حسن خالق کی بندگی میں ہے۔“ انہوں نے لامہ ہب روسیوں سے کہا کہ وہ راہ راست پر آ جائیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغان مجاہدین نے اسی راستے پر چلتے ہوئے روسیوں کے دلوں سے جنگ کی گندگی پاک کر دی۔“

سیف الدین نے رائے دی کہ مسلمانوں کے لیے یہ نہایت بیش قیمت سبق ہیں، انہیں یہ یاد رکھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ مسلمانوں کو دنیا کے دیگر حصوں میں ”غلام“ بنائے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپنے ہم مذہبوں کو خمینی اور افغانوں کا راستہ اپنا کر خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ سیف الدین کا پیغام بنیادی طور پر کشمیریوں کے نام ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ بعض اوقات وہ انقلاب کی صرف انقلاب کے طور پر تحسین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور تحریکیوں کو مکمل طور پر غیر ناقدانہ انداز میں لیتے ہیں جن کا دعویٰ تو اسلام نافذ کرنے کا ہے مگر اس کا انجام بے پناہ کشت و خون کی صورت میں نکل رہا ہے جیسا کہ ایران میں اور روی انخلاء کے بعد افغانستان میں ہوا ہے۔

بہت سے دیگر اسلامی خیال پستوں کی طرح سیف الدین بھی ”اسلامی متبادل“ کی مبہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور عملی تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ نفاذ شریعت کو کشیریوں کے تمام مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ یعنی اگر کشیری اپنی زندگیوں میں اسلام لائیں اور ایک اسلامی ریاست قائم کریں اور اسلامی نظام نافذ کریں تو ان کے گوناگون مسائل کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائیں گے، شاید خدا کی مدد سے حل ہو جائیں گے چنانچہ وہ کشیریوں سے یوں اپیل کرتے ہیں:

خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ تاکہ وہ تم سے خوش ہو جائے
رسولی خدا اور ان کے ہم سفر صحابہ کے راستے کو اپناو۔ محبت رسول کو
اپنی متعال بناؤ۔ جب تمہارے اندر کی دنیا ایمان کی چنگاری سے
جگلانے لگے گی تو شیطان ملعون راہ فرار اختیار کرے گا۔ اپنے ایمان
کی حفاظت کرو خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر مسلمان متحد ہو گئے
تو رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق شیطان (جماعت کو دیکھ کر)
بھاگ جاتا ہے۔ اگر وہ بالکل ایک ہو گئے تو وہ ایک زبردست قوت
کے طور پر ابھریں گے، فتح صرف خدا دیتا ہے، وہ صرف اس کی
اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیغمبرؐ کو اپنے لیے نمونہ
عمل بناؤ۔

میں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مذہبی عقیدے کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا اور سیف الدین کی درودمندانہ اپیل جوانہوں نے خدا پر پورا بھروسہ کرنے کے لیے کی ہے تقریباً سارے مذاہب میں ایک مرکزی مقام رکھتی ہے۔ تاہم جو بات باعثِ تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں کہاں لکھا ہے کہ اسلام کو ایک مکمل نظام سمجھا جانا چاہیے جبکہ یہ تمام دیگر نظام ہائے عقائد اور نظریات کی مکمل نفی سے شروع ہوتا ہے اور ان سے مکالمے، تعاون
اور اشتراکِ عمل کے لیے اپنے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھتا۔ یہی کچھ سیف الدین کی کتاب
کے دیباچے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ میں نے اسلام کے علمبرداروں کے نظریات پر مبنی
جتنا لٹریچر پڑھا ہے وہ بھی یہی کچھ ہے۔ یہ پریشان کن صورت حال واقعیت اسلام پسندوں

سے ہی مخصوص نہیں عیسائیوں، یہودیوں اور ہندووں کے انہا پسند اور اخصاص پسند عناصر بھی اسی صورت حال سے دوچار ہیں۔ یہ لوگ تنگ دائرے میں محدود رہتے ہیں نہ خود ان سے باہر آتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو گفتگو کے لیے اندر آنے دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر دنیا کی تلاش کے لیے مل جل کر کام کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتے۔

اسی طرح کی پریشانی اس وقت پیش آتی ہے جب لوگ تجربی حقیقت سے مکمل طور پر اندر ہے بن جاتے ہیں جیسا کہ سیف الدین چھان پٹک کی زحمت گوارا کئے بغیر خینی کی حکومت اور روسیوں سے لڑنے والے افغان ”مجاہدین“ کی اندھا و ہند تعریف کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ روسیوں کو نکالنے کے بعد انہوں نے آپس میں بے پناہ کشت و خون کیا اور ہزاروں بے گناہ افراد مار دیئے۔ سیف الدین نے کشمیر کے غیر مسلموں سے بالکل کوئی سروکار نہیں رکھا اور انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کرتے۔ وہ باتی جماعت اسلامی سید ابوالاعلیٰ کی سفارشات کے مطابق جس قسم کی ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اس میں کشمیر کے غیر مسلموں کی حیثیت یا تو ثانوی ہوگی یا اس سے بھی بدتر ہوگی۔ مصنف کتاب کی مبادیات کے منطقی نتیجے کے طور پر اسلام اور دیگر مذاہب کے مابین تعلقات اور متقی مسلمانوں اور ”جھوٹ کے علمبردار“ مسلمانوں کے درمیان تعلقات سخت کشیدہ رہیں گے۔ میں ایک بار پھر اعتراف کرتا ہوں سیف الدین جیسے نظریہ ساز اس معاملے میں بکشکل ہی منفرد ہوں گے۔ ایسے لوگ ہر کہیں پائے جاتے ہیں۔ سادہ حقیقوں کے بارے میں بھی اندر ہے پن کا مظاہرہ کرنا، ضدی پن اور بے جا لفاظی دیگر مذاہب کے بنیاد پرستوں اور اخصاص پسندوں کو آپس میں ملا دیتی ہے۔ جو نہیں مذہب آئینہ یا لوگی میں تبدیل ہوتا ہے تو اسلام محدود ہو کر طاقتو اور جذبائی نعروں کا ایک مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے، مثلاً اسلام پورا سماجی انصاف دیتا ہے، اسلام تمام مسائل کا حل کرتا اور امن کی ضمانت دیتا ہے، ایسٹ آر ویسٹ اسلام از دی بیسٹ، یہ انہا پسندوں کے گھرے ہوئے نعرے ہیں۔ سیف الدین نے اپنی قبیل کے دوسرے لوگوں کی طرح محتاط واقع ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھوکھی تعمیمات، گرم گفتار مگر خالی خوابی خطابت تک محدود رکھتا ہے۔ وہ چیزیں اور حقیقت کی دنیا کے مسائل مثلاً معیاری شہریت کیسی ہوتی ہے اور آئندہ دنیا کے معاملات سے کیسے نمٹا

جائے کے بارے کچھ نہیں کہتا۔ غالباً وہ دنیا کے بارے میں بہت کم جانتا ہے، جیسے کہ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ یہم حکیم خطرہ جان اور یہم ملا خطرہ ایمان یہ محاورہ اس پڑھیک بیٹھتا ہے۔

[2005ء، مارچ 20]

ڈوڈہ میں میں المذاہب تعلقات

ڈوڈہ، مہیب پہاڑوں، سدا بہار گھنے جنگلات اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے دیہات پر مشتمل علاقہ ہے جس میں ہندو اور مسلمان تقریباً نصف نصف تعداد میں رہتے ہیں، میں گزشتہ دو عشروں کے دوران ہر سال اس ضلعے کا سفر کرتا رہا ہوں۔ مسلم عسکریت پسند جماعتیں اور متعصب ہندوؤں کے گروہ یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ تاہم ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین مضبوط تعلقات ان کو مکمل طور پر دو تعارض فریقوں میں بننے سے روکے رکھتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسی چیز ہے جس کا میں سال ہا سال سے مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عام ہندو اور مسلمان ان لوگوں سے کس قدر مختلف ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کی طرف سے بول رہے ہیں؟ یہ ان کیسے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے ان کا کیسے ذکر کرتے ہیں؟ کون سے مقامی مذہبی ذرائع کو متحرک کر کے فرقہ واریت کی سیاست کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جس کے علمبردار مذہب کے نام پر منافر فرنگیز زبان استعمال کرتے رہتے ہیں؟

ڈوڈہ میں 1990 کے عشرے کے اوائل میں عسکریت شروع ہوتے ہی ہندو مسلم تعلقات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ اس نظر پر تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ بھدرواہ کے قریب کے ایک گاؤں ”ادارانہ“ کے ایک معمر دکاندار مانگٹ نے بتایا کہ یہاں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے چلے آرہے ہیں ”ہم ایک دوسرے گھر بکشکل ہی آتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی دکانوں کی سر پرستی بھی نہیں کرتے۔ البتہ ملاقات ہو جائے تو اچھی طرح ملتے جلتے ہیں، شادیوں میں بھی ایک دوسرے کو مدعو کر لیتے ہیں، بس بات یہیں تک ہے،

ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بالکل نہیں رہی۔“

لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈوڈہ میں عسکریت شروع ہونے سے پہلے ہندو مسلم تعلقات بہت ہی خوش دلانہ تھے۔ ایک شہری شرما نے بتایا کہ 1947 میں متعدد مسلمان ہندو اور سکھ بلوائیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے انہیں مہاراجہ کی فورسز کی حمایت حاصل تھی۔ بھلیسا میں جو کہ ڈوڈہ میں مسلم اکثریت کا گاؤں ہے وہاں چند ہندو مار دیئے گئے تھے۔ شیخ عبداللہ کے دور میں ریاست میں انقلابی زرعی اصلاحات کا نفاذ ہوا تو مزار عین کو جن میں مسلمانوں اور دلوں کی اکثریت تھی وہ زمینیں مل گئیں جو پہلے راجپوت اور برہمن جاگیرداروں کی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس پر اونچی ذاتوں کو بہت غصہ آیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے غلبے کو ہو کھلا کیا جا رہا ہے۔

شرما نے مزید بتایا کہ 1947 تک ڈوڈہ کے بہت سے مسلمان بے زمین محنت کش تھے اور اس خطے میں مسلم تاجروں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ دلوں کے ساتھ ساتھ اونچی ذاتوں کے نزدیک وہ بھی اچھوت تھے جاگیردار ان سے ”بیگار“ (جری و بلا اجرت) پر کام کرتے تھے۔ 1947 میں آنے والی تبدیلیوں کے باعث متوسط تعلیم یافتہ طبقہ ابھر آیا، جس نے روایتی طور پر غالب ہندو طبقے سے سرکاری ملازمتوں اور اقتدار کے لئے بھی مسابقت شروع کر دی جس سے ضلع کی سیاست کی نوعیت تبدیل ہو گئی اور جب سے کشمیر میں عسکریت شروع ہوئی ہے ہندو متعصب گروہ بھی متحرک ہو گئے ہیں اس سے ڈوڈہ میں حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔

ڈوڈہ ٹاؤن کے ایک دکاندار خیا حسین نے بتایا کہ ڈوڈہ کے پیشتر حصوں میں ہندو اور مسلمان ایک ہی گاؤں میں بطور ہمسایہ رہتے ہیں۔ ”جس طرح دہلی اور یوپی جیسی جگہوں میں لوگ نسلی اور مذہبی لحاظ سے منقسم آبادیوں میں رہتے ہیں یہاں وہ بات بالکل نہیں ہے۔“ اس نے فخریہ بتایا ”پہلے پہلے ڈوڈہ باقی ماندہ ریاست سے دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے الگ تھلک تھا، اور ہم دوسری جگہوں کے برکس فرقہ وارانہ جھگڑوں سے محفوظ رہتے تھے لیکن اب سڑکوں کا جال بچھ جانے اور تیز رفتار مواصلاتی سہولتیں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے فرقہ پرست قوتیں ہندو اور مسلم دونوں نئے نئے خیالات لے آئے ہیں اور

اب ایسے نظریات جڑیں پکڑ رہے ہیں۔ اگر بھارت کے کسی حصے میں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں تو ان کی خبریں فوراً پہنچ جاتی ہیں، ان کی وجہ سے ڈوڈہ میں فضنا خراب ہو رہی ہے۔ ”اس نے بتایا کہ ”وادی کشمیر میں عسکریت اور بھارت میں مسلمانوں پر جبر و تشدد کی اطلاعات ڈوڈہ میں ہندو مسلم اختلافات میں مزید اضافہ کر رہی ہیں، تاہم مقامی طور پر کوئی بڑے پیانے کی کشمکش برپا نہیں ہوئی ہے“

مذہب کی چند نئی اشکال جو ریاست کے باہر سے متعارف کرائی جا رہی ہیں، ڈوڈہ میں روایتی فرقہ وارانہ مفاہمت کو تباہ کر رہی ہیں۔ ڈوڈہ بھر کے بہت سے مندروں کا کنشروں اب اتر پر دلیش اور بہار سے آئے ہوئے چجاریوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان ریاستوں میں وسیع پیانے پر پائی جانے والی بے روزگاری میں ڈوڈہ کے چند برہمنوں کا بھی دخل ہے جو مندروں میں بطور کیریئر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان پیروں ”چجاریوں“ میں سے بہت سے ان ہندو رائٹ و نگ گروپوں کے پُر جوش حامی ہیں جو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور چھلی ڈاتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ پیغام بڑی مکاری سے یہاں اپنے پیروکاروں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ ان چند مقامی ”چجاریوں“ کے بر عکس جو مقامی ثقافتی روایات کے اندر اپنی جڑیں رکھتے ہیں اور صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ پُر امن بقاءے باہمی کا نتیجہ ہیں کافی حد تک اپنے مسلم ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں میں نے نئے ”چجاریوں“ میں سے بہت سوں کے ساتھ مفصل گفتگو کی ہے یہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے بدترین دشمن سمجھتے ہیں۔ معاملات کو مزید خراب کرنے میں ہندو اسلام کی نئی اشکال مختلف بابوں کے طریقہ ہائے عبادت اور زیادہ اختصاص پسند برہمنی و شنواز کا بڑا دخل ہے جبکہ اس خطے کی خصوصیت مقامی اور غالباً قبل از آریائی سانپ دیوتا اور شیوا پوجا تھی۔

اس کے متوالی مسلمانوں کے اندر روایتی صوفی پیروں کی روایت کا انحطاط اور اس کے متوالی زیادہ اختصاصی اسلامی groups (exclusivist Islamic groups) گروپوں از قسم تبلیغی جماعت اور اس سے کسی قدر کم اختصاصی جماعتِ اسلامی کا عروج باعث تشویش ہے۔ یہ دونوں گروپ مقامی مسلمانوں کی ثقافت کے کلیدی پہلوؤں کو غیر اسلامی یا ہندو ائمہ رسمیں قرار دیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے اثرات کی وجہ سے ڈوڈہ کے مسلمانوں کی بڑی تعداد نے لمبی

دائریاں رکھنا اور مونچھیں منڈوانا شروع کر دی ہیں۔ سر پر چھوٹی سی ٹوپی پہننے ہیں اور شلوار میں ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے پیر دکاروں سے ملتے جلتے ہیں اور سفر میں رہتے ہوئے اپنا مسلک گھر گھر پہنچاتے ہیں اور عام مسلمانوں سے مختلف دھائی دیتے ہیں۔

ڈوڈہ بھر میں اور جموں کشمیر کے دیگر مقامات پر مذہب کو تیزی سے معاشرے کی تقسیم کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لئے ہندو اور مسلم، دونوں گروپ یکساں کوشش کر رہے ہیں لیکن اس امر کے کافی امکانات ہیں کہ مذہب کو حسب مراد متصاد مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بحدروں سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان طالب علم سجاد نے کہا ”قرآن کہتا ہے کہ خدا نے ہر قوم میں اپنے نبی بھیجے، ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کی بعض مذہبی شخصیات انہیاں بھی تھے۔ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم ایسے غیر مسلموں کے سامنے محبت اور ہمدردی کے ساتھ خود ساختہ عسکریت پسند جہاد کے نام پر بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں وہ شیطان کا کام کرتے ہیں، وہ صرف اقتدار یا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے لیے نہیں کر رہے۔ اس طرح وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں کہلا سکتا۔ ان کے ہونٹوں پر تو ”ذکرِ خدا“ ہے لیکن ان کے دل ”فکرِ خدا“ سے خالی ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ غیر مسلموں کے خلاف تلوار اٹھانا جہاد ہے۔ اصل میں جہاد یہ ہے کہ کسی نیک کام کے لیے جدوجہد کی جائے اور دوسروں کو اچھائی کی تلقین کی جائے، اگر وہ خدا کی خاطر ہے تو پھر جہاد ہے۔ ”اس کے ایک ہندو دوست راجہ نے کہا ”معتصب ہندو بھی مختلف نہیں ہیں، یہ منہ سے رام رام کہنے اور بغل میں چھری رکھنے والے لوگ ہیں۔“

کشوٹاڑ کے ایک دکاندار عبدالحی نے کہا کہ ”ہمارا بطور مسلمان اصل کام دوسروں کو اسلام کے بارے میں بتانا اور محبت کے ساتھ اچھے اعمال کی تبلیغ ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں اپنے مذہب پر آزاد نہ عمل کی آزادی ہے اس وقت تک ہم اعلانِ جہاد نہیں کر سکتے۔ ہتھیار اٹھانا جیسا کہ ہم سے بعض لوگ الگ ریاست کے قیام یا کسی دوسری ریاست کے ساتھ الحاق کے لیے کر رہے ہیں، جہاد نہیں کہلا سکتا۔“ اس نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے

کہا ”لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھانے جا رہے ہیں اور آئین کے آرٹیکل 370 کو تباہ کرنے کی کیسی کیسی کوششیں کی جا رہی ہیں (جو کہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے بارے میں ہے) اور بھارتی مسلح افواج یہاں ڈوڈہ میں اور ہماری ریاست میں دیگر مقامات پر کس طرح قتل و غارت کر رہی ہے، اور ہندوتوں کی قوتیں ہمیں برپا دکرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ہم مسلمان جو عسکریت کے شدید مخالف ہیں، قدرتی بات ہے کہ، خوف و ہراس میں بیٹلا ہو رہے ہیں۔“

صلح میں بڑھتی ہوئی مذہبی منافرتوں کے باوجود ڈوڈہ میں ایسے منظم، ”فورمز“ موجود نہیں ہیں جو مکالمہ میں المذاہب کو فروغ دے سکتے ہوں۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ امن اور ہم آہنگی کی حمایت میں آواز بلند کرنے پر شاید اپنے ہی ہم مذہبوں کے غصے کا شکار ہو جائیں گے یا عسکریت پسندوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ یا شاید یہ محض بے تو جہی ہے۔ جیسا کہ موضع کاہنہ کے ایک معم شخص سلیمان کہتے ہیں ”ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ مادہ پرست اور ایسے سماجی اہمیت کے حامل مسئلے سے لاپرواہ ہو چکے ہیں۔“ لیکن ساتھ ہی گروہی شناختیں تیزی سے ایک دوسری سے ڈوری اختیار کر رہی ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اب بھی طور پر خیر سکالی تعلقات کی ضرورت پر اصرار کرتی ہے اور اپنے طور پر اس سلسلے میں مقدور بھر سئی کر رہی ہے: وہ سب مل کر ایک دور افتادہ گاؤں میں بے گناہ انسانوں کے قتل عام کی نمذمت کرتے ہوئے، برفشار میں پھنسنے ہوئے انسانوں یا سڑک کے حادثے کے شکار افراد کو نکالنے کے لئے اپنے وسائل بروئے کار لانے کا عزم رکھتے ہیں یا محض یہ کہنے پر اکتفا کریں گے کہ مذہب محبت سکھاتا ہے اور جیسے ایک فرسودہ مقولہ ہے ”خدا ایک ہے“ اور ”ہر کسی کا خون سرخ ہے“ کہہ کر چپ سادھہ لیں گے۔

[13]، اگست 2008]

سیاست اور تبلیغی جماعت: ڈوڈہ کے مناظر

جموں و کشمیر کے صوبہ جموں کا ضلع ڈوڈہ اپنی مذہبی بیتہ ترکیبی کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ باقی ماندہ ریاست کے برکس اس ضلعے میں ہندو اور مسلم آبادی تقریباً برابر برابر ہے۔ اس علاقے میں بہت سے مسلمان ان مقامی لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنا آبائی مذہب تبدیل کر لیا تھا مگر اکثریت کشمیر لشل لوگوں کی ہے، جن کے آباؤ اجداد نے کچھلی تین صدیوں کے دوران قحط، جبڑی مشقت اور سیاسی استبداد کے ہنگلوں کے باعث دادی کشمیر چھوڑ دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈوڈہ کے ہندوؤں اور مسلمانوں نے کسی حد تک ایک مشترکہ ثقافت وضع کر لی تھی تاہم قضاوات موجود رہے۔ 1947 تک زیادہ تر مسلمان ہندو راجپوت جاگیرداروں کی زمینوں کی مزارعت کرتے رہے اور پیشتر تاجر اور دکاندار ہندو بننے تھے۔

تفصیل ہند کے بعد ڈوڈہ میں ہندو مسلم تعلقات میں زبردست نیشیب و فراز آئے۔ ضلع کے بعض حصوں میں بالخصوص بھدرواہ اور بھلیسا میں شدید خون ریزی ہوئی جس کی وجہ سے بے شمار لوگ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کشتوڑ اور ڈوڈہ کی ”چھیلیں“ بڑی حد تک پہ امن رہیں۔ شیخ عبد اللہ کے زمانے میں ہونے والی زرعی اصلاحات اور تعلیم عامہ کی وجہ سے علاقے کے مسلمانوں اور دلوں کی اقتصادی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ باہر سے آنے والی ہندو اور مسلم احیائی تحریکوں نے، جن میں دائیں بازو اور اختصاصی تحریکوں کے اثرات بھی شامل تھے، مشترکہ مقامی روایات کو متاثر کیا جس کے باعث مذہبی شناختوں کا از سر نو تھیں ہو گیا۔

ان میں سے ایک احیائی تحریک جو آج ڈوڈہ میں بہت فعال ہے تبلیغی جماعت ہے جو دنیا بھر کی سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے۔ اس کا ہیئت کوارٹر دہلی میں ہے، اور اس کا تعلق

دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے۔ ان لوگوں کی دعوت یہ ہے کہ مسلمانوں کو "صحیح" معنوں میں مسلمان بننے کے لیے اپنی ذاتی زندگیوں میں شریعت (جس کا مفہوم وہ خود ہی جانتے ہیں) کی پابندی کرنی ہوگی۔ اپنیں تنازعہ مسائل اور سیاست سے دور ہنا چاہیے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے رسول خدا کو اپنے لئے نمودہ عمل بنانا چاہیے۔ اس کے لیے تبلیغی جماعت کے کارکن گروپوں کی صورت میں جگہ جگہ کا سفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے مشن میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ تبلیغی جماعت کسی بھی دوسری سماجی جماعت کی طرح فوری طور پر کہہ دیتی ہے کہ وہ عملی سیاست سے دور رہتی ہے لیکن اس کے کام کے سیاسی مضرمات واضح طور پر محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ ضلع ڈوڈہ میں جاری عسکریت اور غیر حل شدہ تنازعہ کشمیر کی وجہ سے سیاسی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ بہت سے ہندو تبلیغی جماعت کو مٹکوں سمجھتے ہیں۔ تھری کا ایک دکاندار امام ٹلکھ کہتا ہے ”وہ کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مگر کون جانتا ہے کہ وہ مسجدوں میں اپنے اجتماعات میں کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو مقامی ثافت ترک کرنے اور صوفیوں کے مزاروں پر جانے سے منع کرتے ہوں کیونکہ ایسا کرنا ان کے نزدک غیر اسلامی ہے، وہ داڑھی رکھنے اور موچھیں کٹانے، ٹوپی پہننے اور شلوار کوٹخون سے اوپنی رکھنے کی تلقین کرتے ہیں اور اسے سنت رسول کہتے ہیں۔ پچاس سال قبل ڈوڈہ میں ہندو اور مسلمان کے درمیان بمشکل ہی کوئی فرق دکھائی دیتا تھا لیکن تبلیغی جماعت کے یہاں آنے کے بعد صورت حال بالکل بدل گئی ہے، مسلمان واضح طور پر ہندوؤں سے مختلف نظر آتے ہیں۔“

بھدررواہ کے ایک طالب علم زندر اکمار نے کہا کہ ”ماضی میں یہاں بمشکل ہی کوئی مسجد یا مدرسہ ہوتا تھا، جب سے تبلیغی جماعت کی آمد شروع ہوئی ہے ان دیہات میں مسدوں کے قیام کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ یہاں کے مسلمان مذہب کے بارے میں لاپرواہ تھے اسلام کی بنیادی باتوں سے بھی بے خبر تھے لیکن اب حالات بہت بدل چکے ہیں کیونکہ تبلیغی انہیں بتاتے ہیں کہ ہندو کافر ہیں اور سچا مذہب اسلام ہے۔ کشوٹر کے ایک قریبی گاؤں کا ایک کسان ہمیلت سنگھ بتاتا ہے کہ ”تبلیغی لیڈر خواہ براہ راست عسکریت نہ پھیلاتے ہوں مگر وہ اسلام کی نخت گیر قسم پھیلا کر ذہنوں کو نخت بنا دیتے ہیں، یہ مسلم شاخت کے ایک اختصاصی مفہوم کی تبلیغ کرتے ہیں ایسی تربیت پانے والے لوگ جو شہ میں آکر بھارت کے خلاف

لڑنے کے لیے عسکریت پسند بن جاتے ہیں۔

تبیینی جماعت پر اسی قسم کے الزامات بریلوی لوگ لگاتے ہیں جن کا تعلق صوفیوں کے مزاروں سے ہے۔ تبلیغی اور دیوبندی مکتبہ فکر، دونوں مزاروں کے خلاف ہیں۔ کشتوارث کے ایک بریلوی کی تحریروں کا حوالہ دیا جن میں کہا گیا ہے کہ دیوبندی ”اسلام کے دشمن“ ہیں۔ اس نے کہا کہ ”میں نے سا ہے کہ بعض تبلیغیوں کے دیوبندیوں کی تنظیم حرکت الانصار کے ساتھ رابطہ ہیں۔“ اگرچہ اس نے اس الزام کے لیے کوئی شہادت پیش نہیں کی۔

تاہم تبلیغی اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ کشتوارث کے ایک تبلیغی کارکن محمد حسین نے کہا کہ ”ہم صرف زمین کے نیچے کے انسانی ٹھکانے قبر اور اوپر جنت کی باتیں کرتے ہیں۔“ جماعت اسلامی اور انگر طبیبہ جو اسلامی ریاست کے قیام کے لیے لڑتے ہیں، ہم ان کے بر عکس اسلام کی اشاعت کے پُر امن طریقوں سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں سیاسی اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اور شریعہ پر بنی ریاست کے لیے بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایسی ریاست خدا کا ایک عظیہ ہوگی وہ جسے چاہے گا دے دے گا۔ ہمارا کام صرف اپنی ذاتی زندگیوں میں صحیح اسلام لانا ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہو جائے گا، خدا ہم سے خوش ہو کر از راہ عنایت ہمیں سیاسی اقتدار دے دے گا۔ لیکن دوسرا طرف اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تو وہ ہمیں کیوں اقتدار دے۔“ اس کے ایک اور ساتھی اللہ بخش نے مجھ سے کہا ”یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم غیر مسلموں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اس کے بر عکس ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں کیونکہ یہی تو اسلام کا اصرار ہے۔ اگر مسلمان ان کے سامنے اسلام کی اچھی مثال پیش کریں گے تو ان کا دل جیت لیں گے۔ اس طرح اللہ نے چاہا تو وہ خود بخود مسلمان بن جائیں گے۔“

ڈوڈہ کے ایک تبلیغی کارکن مس الدین نے مجھے بتایا کہ تبلیغی عمومی طور موجودہ عسکریت پسند تحریک میں ملوث نہیں ہوتے ”صرف چند ایک لوگ جنہوں نے جماعت میں تھوڑا سا وقت لگایا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں ہوتا شاید وہ عسکری تنظیموں کے ہمدرد بن گئے ہوں گے۔ مگر بطور تحریک ہمارا عسکریت سے کوئی تعلق نہیں۔ عسکریت پسند گروہ کہتے ہیں کہ وہ

اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن بہت سی صورتوں میں وہ دراصل دھن دولت کی حصہ اور ہوئی اقتدار پر پردازی کے لیے ایسے دعوے کرتے ہیں۔ بھارت میں ہمیں پوری مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اس لیے بھارتی ریاست کے خلاف اعلانِ جہاد کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کشمیر میں اصل تنازع میا سی ہے مذہبی نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام پہنچائیں، ان کے خلاف نفرت تشدد اور وہشت گردی پھیلا کر انہیں خود سے دور نہ کریں جیسا کہ بعض گروپ سیاسی اقتدار کے لیے کر رہے ہیں۔“ اس نے کہا ”حکومت جانتی ہے کہ ہم سیاست سے سختی کے ساتھ الگ تھلک رہتے ہیں ہمارا عسکریت پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہیڈ کو اور ٹرانڈیا میں ہے اور ہمیں سارے کشمیر میں آزادی سے اپنی تحریک چلانے کی اجازت ہے۔“

تبیغیوں نے اعلان کیا کہ سیاست کاری کا کہیں بھی خیر مقدم نہیں کیا جاتا۔ جو گروپ انقلابی سیاست پر اصرار کرتے ہیں کشمیر میں شریعت پر مبنی معاشرے کا قیام انہی کا مطالبہ ہے۔ ڈوڈہ میں لشکر طیبہ سے مسلک ایک پاکستانی مصنف کا شائع کردہ ایک کتاب پر مجھے اتفاقاً مل گیا جس میں تبلیغی جماعت کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر دشمنانِ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے اس نے یہ دلیل دی کہ یہ جہاد کی ”غلط تعبیر“ کرتے ہیں۔ ”کفار کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے کی بجائے یہ عجیب و مضحکہ خیز اصولوں کا پرچار کرتے پھرتے ہیں۔“

ڈوڈہ میں جماعتِ اسلامی کے ایک ہمدرد سعد اللہ نے اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ”مسلمانوں سے یہ کہنا کہ وہ اس دنیا کے بارے میں نہ سوچیں اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنے کے فریضے سے غافل ہو جائیں، یہ تو مسلمانوں کو سیاست سے الگ تھلک کر دینے کی کوشش ہے۔“ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اسلام اپنا ایک سیاسی نظام رکھتا ہے جس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس نے تبلیغیوں کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے مصالب پر مسلمانوں ہی کو الزام دینا کہاں کا انصاف ہے، یہ مصالب تو غیر مسلموں کے پیدا کر دے ہیں۔ ”تبلیغی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان کے تمام مسائل اور ان پر ہونے والا جبر و ستم، ان کی اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ کسی اور کے استبداد کی وجہ سے نہیں۔ یہ مسلمانوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ وہ تبلیغ کے

کام کے لیے سفر کرتے رہیں اور جہاد کو بھول جائیں۔ ایسا کرنا کشمیر میں بھارتی ریاست کے سیاسی مفاد کی خدمت کرنا ہے۔“

اس طرح ڈوڈہ میں تبلیغیوں کے سیاسی کردار کے تصورات شدید طور پر انتشار اور تضاد کے شکار ہیں تاہم ایک نقطہ غیر متنازعہ ہے کہ تبلیغی ڈوڈہ اور دیگر مقامات پر غیر سیاسی رہ کر پیچیدہ سیاسی مضرات میں لازماً اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔

[2006ء، اپریل 7]

جماعتِ اسلامی کے اندر سے اٹھنے والی گوناگوں

آوازیں

ڈوڈہ کے ایک حالیہ دورے میں، مجھے جماعتِ اسلامی جموں و کشمیر کے ارکان اور ہمدردوں کے ایک گروپ سے ملاقات کا موقع ملا۔ یہ اسلام پسندوں کی ایک سرکردہ جماعت ہے جو کشمیر کی سیاست میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ میری توقع کے برعکس یہ پیشتر متوسط عمر کے لورڈ مل طبقہ کے لوگ ہیں اور واضح طور پر اعلیٰ سطح کی رسمی تعلیم تک محدود رسائی رکھتے ہیں۔ بہت مہمان نواز اور دوستانہ مزاج کے حال ہیں۔ میں نے انہیں اپنے ریسروچ پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ میں ڈوڈہ میں مختلف طبقوں اور مذاہب کے باہمی تعلقات اور گزشتہ پندرہ سال میں خطے کی صورت حال پر ان کے اثرات کی تحقیق کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے ڈوڈہ میں مسلح جدوجہد اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات پر ان کی رائے پوچھی۔

ان میں سے ایک سینیئر موسٹ شخص جسے میں یہاں صرف "آر" (R) کہوں گا، نے بلا توقف کہا کہ دستور جماعت میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تمام انسان بلا تفریق مذہب اور ذات بندگان خدا ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے ڈرنا، اس پر ایمان لانا اور اس کے پیغمبروں کے ذریعے موصول اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ تمام انسان بطور مخلوق آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان سب کے حقوق کا احترام ہونا چاہیے۔“ انہوں نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ”دستور جماعت واضح طور پر جائز طریقوں

کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ایسے تشدد کی ممانعت کرتا ہے جس سے انتشار اور بدامنی
چھینے کا خطرہ ہو۔

میں نے ان کے بیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، بطور نظریہ آپ نے جو کچھ کہا
درست ہے مگر جماعت نے جموں کشمیر میں ہندو مسلم تعلقات بہتر بنانے کے لیے کیا کیا
ہے، کیا یہ درست نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے حزب المجاہدین قائم کر رکھی ہے جو کشمیر
میں جاری عسکریت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے؟ میں نے اس رہنمہ "آر" سے پوچھا کہ
یہ اقدام آپ کی جماعت کے اس دعوے سے کس حد تک مطابقت رکھتا ہے کہ جماعت
صرف پُر امن طریقوں پر عمل کرنے کا عزم رکھتی ہے؟ میں نے جماعت کے اندر وہی حلقوں
میں "ماڈریٹس" (جو مسئلہ کشمیر کو پُر امن مذکورات کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں)
اور "ہارڈ لائیز" (جس میں سے کچھ حزب المجاہدین کی تخلیق کے ذمہ دار ہیں) کے مابین
چھڑی ہوئی بحث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا "جی ہاں یہ درست ہے کہ جماعت
کے کچھ لوگوں نے حزب المجاہدین کی حمایت کی ہے لیکن امیر جماعت نے اعلان کیا ہے کہ
ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔" انہوں نے کہا کہ "حزب المجاہدین اس وقت قائم ہوئی جب
عسکریت ایک لہر کی مانند چل رہی تھی نوجوان اپنے والدین سے اجازت لیے بغیر عسکریت
پسندگروہوں میں شامل ہو رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے بعض کارکنوں کے
بچوں نے بھی وہی کچھ کیا ہو، جماعت کے بہت سے رہنماء پنے نوجوانوں کو ایسا کرتے
ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اس سے روکنے کی کوشش کی تھی۔
کیونکہ ہمارا دستور کہتا ہے کہ ہمیں خلفشار اور بدامنی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ جماعت اپنے
کارکنوں کو کسی خلفشار میں ملوث ہونے سے روکتی ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے
ہوئے کہا کہ جماعت کی قیادت کا ایک با اثر حصہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تشدد کے ذرائع
کے استعمال کو فضول قرار دیتا ہے۔

میں نے "آر" سے پوچھا کہ کشمیر میں جاری تحریک کے بارے میں آپ کی کیا رائے
ہے، کیا آپ اسے ایک مذہبی جنگ یعنی اسلام اور کفر کے درمیان جہاد کہتے ہیں جیسا کہ
بعض "ہارڈ لائیز" اسلام پسند سمجھتے ہیں، یا یہ محض سیاسی مسئلہ ہے جس کا تعلق کشمیری قوم

پرستوں یا کمیونٹی کی آرزوؤں سے ہے؟

”آر“ نے زور دے کر کہا کہ موجودہ کشمکش کوئی زیادہ مذہبی نہیں بلکہ حق سیاسی خود مختاری کے مطالبے کی جنگ ہے، یہ وہ حق ہے جس کا وعدہ تقسیم ہند کے کچھ عرصہ بعد نہرو سیاست کئی بھارتی لیڈروں نے کیا تھا۔ اس نے کہا کہ جہاد ایک محدود مفہوم میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد ہے لیکن یہ ایک مذہبی یا اسلامی جہاد نہیں ہے۔ بہ الفاظ دیگر یہ بنیادی طور پر ایک نیشنلٹ تحریک ہے، جو سیاسی ہے مذہبی جدوجہد نہیں ہے۔ اسے مذہبی جہاد کہنا غلط ہے کیونکہ اس کا مقصد دفاع ایمان نہیں ہے۔ جہاد کا اعلان صرف اس وقت کیا جاسکتا ہے جب اسلام خطرے میں ہو۔ جب مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے اور مسجدیں تعمیر کرنے سے روکا جا رہا ہو۔ تاہم اس نے تسلیم کیا کہ کشمیر میں یا بھارت میں اب تک یہ صورت حال پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہم اپنے جلے کرنے اور اپنا لڑپیچ شائع کرنے میں پوری طرح آزاد ہیں ہم کسی پابندی یا جبرا کا سامنا کئے بغیر مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ آزادی حاصل ہے۔ ہم اپنے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ”بعض پاکستانیوں کے کانوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں اور یہ کہ انہیں مذہبی آزادی حاصل نہیں لیکن جب وہ یہاں آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایسا ہرگز نہیں تو وہ جیران رہ جاتے ہیں۔“

تاہم اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کشمیر میں تنازعہ مذہبی نہیں، لیکن اس یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ سرے سے مسئلہ ہی نہیں۔ ”اس کا غیر حل شدہ تنازعہ ہونا ہی ایک کافی حقیقت ہے۔ بھارت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ پچھلی نصف صدی یا اس سے بھی زیادہ عرصہ سے غیر حل شدہ چلا آ رہا ہے اسے صرف مذکرات سے حل کیا جاسکتا ہے تشدد سے نہیں۔ اسے تینوں فریقوں بھارت، پاکستان اور جموں و کشمیر کے عوام کے اطمینان کے مطابق حل ہونا چاہیے۔“

مجلس میں موجود ایک سب سے کم عمر دھائی دینے والے نوجوان ”جی“ (۵) نے کہا

کہ جماعت اسلامی تنازعہ کشمیر کو پُر امن ذرائع سے حل کرنے کے موقف پر قائم ہے۔ حتیٰ کہ ”اسلامی ریاست“ کا قیام جو جماعت اسلامی کی آئینی یا لوگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور عام اسلام پسندوں کے نزدیک بھی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے، اس کے لیے پُر امن طریقے استعمال ہوں گے۔ میں نے توجہ دلائی کہ مختلف ممالک میں جتنے انقلابات کے لیے قوت استعمال ہوئی وہ سب ناکام ہو گئے کیونکہ ان میں سماجی انصاف کے نام پر مخالفت میں اٹھنے والی آوازوں کو جبراً دبا دیا گیا تھا۔ روس، چین، افغانستان، ایران اور جہاں جہاں بھی ایسا ہوا، سب کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

”بی“ نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا ”لوگوں سے جو چیز جبراً منوائی جائے، اس سے ان کا دل جلدی بھر جاتا ہے، ہم جس اسلامی ریاست کا قیام چاہتے ہیں وہ لوگوں کی خواہش کے علی الرغم قائم نہیں ہوگی، جو لوگ جبر کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً ناکام ہوں گے ہم پُر امن تبلیغ کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ لوگ خوف سے ہمارے ہمتوں نہیں، ہم ان کی خوش دلائی خواہش کے مطابق، اسلامی نظام حیات کے قیام کے متنی ہیں۔“

میں نے پوچھا پھر جموں و کشمیر میں غیر مسلموں کی کافی تعداد کا کیا بنے گا۔ وہ یہاں خوش دلی سے اسلامی نظام کے قیام پر کیسے راضی ہوں گے؟ کیا اس کے نتیجے میں غیر مسلموں کا وسیع پیمانے پر انخلا لازمی نہیں ہو جائے گا جیسا کہ ریاست کے ان حصوں میں ہوا ہے جو پاکستان کی حکومت کے ماتحت ہیں؟

اس نے میرے سوال پر کچھ دیر سوچا اور پھر بہ آوازِ بلند بولا ”اسلام غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اسلام توار کے زور سے پھیلایا گیا ہوتا تو ہندوستان میں مسلم اقتدار کی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود یہاں ہندو اتنی اکثریت سے موجود نہ ہوتے ہم جس اسلامی ریاست کے متنی ہیں اقلیتوں کے حقوق اتنے محفوظ ہوں گے کہ وہ یہاں سے فرار ہونا تو کجا، دنیا بھر کے غیر مسلم یہاں آج ہوں گے۔“ اس نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مسلم حکمران اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اس سلسلے میں اس نے تاریخ کا ایک ایسا رخ پیش کیا جو بالکل

یکطرفہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ دل و جان سے ”اسلامی ریاست“ کے مثالی طرز عمل پر فدا ہو رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کے حکمران اپنے نیک پیشوؤں کے راستے پر چلیں گے۔

میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ”ٹھیک ہے مگر ایسا تبھی ہو گا کہ جس ریاست کو آپ قائم کرنے جا رہے ہیں اس کے قائدین واقعی منصف مزاج اور متقی و پرہیزگار ہوں۔ مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہو سکنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔“

”جی“ اس نے بجلت جواب دیتے ہوئے کہا ”جب تک ایسے لوگ دستیاب نہیں ہوتے ہم اسلامی نظام نافذ کرنے کی بات ہی نہیں کریں گے۔“ اس نے اعتراف کیا کہ اگر ایسے لوگ دستیاب نہ ہوئے تو ”اسلامی نظام“ کبھی وجود میں نہیں آسکے گا۔

ہماری گفتگو ایک بار گھوم کر ڈوڈہ میں ہندو مسلم تعلقات کے سوال پر آئی جو میرے ”ریسرچ پروجیکٹ“ کا موضوع تھا۔ میں نے چند ہارڈ لائیبری اسلام پسندگروپوں کا حوالہ دیا جن کے اصل اڈے پاکستان میں ہیں اور وہ جموں اور کشمیر میں سرگرمی دکھا رہے ہیں۔ وہ تمام ہندوؤں کو ”دشمن“ سمجھتے ہوئے انہیں اسلام کے خلاف ”سازشوں“ میں مصروف ظاہر کر رہا تھا۔

”آر“ نے جواب دیتے ہوئے کہا ”اس سوچ کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان باہمی یگانگت سے اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسلام کی غلط تعبیر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اسلامی نظام کے قیام کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بھی بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔“ اس نے کہا کہ مسلمان کے بنیادی کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام پیش کریں یہ تبھی ہو گا جب وہ ان سے ہمدردی کریں اور ان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، نفرت پھیلانے کرتے تبلیغ اسلام نہیں کی جاسکتی۔ ”جو لوگ اسلام کے نام پر بے گناہ غیر مسلموں پر حملے کرتے ہیں، وہ ان کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے بنیادی فرض تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔“ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام انصاف پھیلانے آیا ہے، نفرت پھیلانے نہیں آیا۔“ اس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا ”ہم اپنی جماعت میں تمام ہندوؤں یا ان میں سے زیادہ تر کو اسلام کے ازلی دشمن نہیں

سمجھتے، جن لوگوں کی یہ رائے ہے وہ غلط ہیں ان کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ ہم اپنی پالیسیاں صرف اپنے کارکنوں پر نافذ کر سکتے ہیں، ان دوسرے گروپوں سے نہیں منو سکتے جو اپنی غلط رائے کے اسلامی ہونے پر وہ کتنا ہی اصرار کر رہے ہوں۔“

”آر“ نے کہا کہ جو تنظیمیں اسلام کی ترجمان بننے کا دعویٰ رکھتے ہوئے دہشت پھیلاتی ہیں اور ہندوؤں کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہیں جاں ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ عملی جہاد بشمول بے گناہوں کے قتل کے، ان ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے جہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادیاں تو حاصل ہیں مگر اسلامی قوانین نافذ نہیں، تاوقتیکہ وہاں اسلامی نظام قائم ہو جائے۔ اس نے کہا کہ یہ اسلام اصولوں کی بالکل غلط تعبیر ہے۔ خواہ جان بوجہ کر کی جا رہی ہے یا کسی اور وجہ سے۔ ”آر“ نے کہا کہ ”جہاد“ خدا کی راہ میں جدوجہد کے مفہوم میں لازماً پُر امن ذرائع سے ہونا چاہیے مثلاً لوگوں کو ”اسلامی تبادل“ کی ترغیب دینا، جلسے منعقد کرنا اور لٹریپر پھیلانا وغیرہ، جو کہ جماعت اسلامی کی سرکاری پالیسی ہے۔

”آر“ نے جماعت کے دفاع میں جو کچھ کہا مجھے اس سے بالکل اتفاق نہیں تھا۔ میں نے اس سے اس کشمیری اسلام پسند کے بارے میں پوچھا جس کا اصرار تھا کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کی اکثریت کے معاشرے میں رہنا بالکل ناممکن ہے اور اس نے اس صورتِ حال کو ”صحراء میں مچھلی کی مثال دے کر بیان کیا تھا، اور اس دلیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلامی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں سے الگ ہو کر رہنا چاہیے۔

اس نے اسے بھی غیر اسلامی تصور قرار دیتے ہوئے کہا کہ عظیم صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی راجستان میں اس وقت آ کر آباد ہوئے تھے جب وہاں مشکل ہی سے کوئی مسلمان رہتا تھا۔ انہوں نے مقامی ہندوؤں کے دل جیتے اور وہ اب بھی ان سے اظہار عقیدت کے لیے ان کے مزار پر جاتے ہیں اور ان کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں، اس نے کہا کہ کوئی جہاں بھی رہتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا (ایک مسلمان ملک میں یا ایک ہندو اکثریت کے ملک میں بطور اقلیت رہنے سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا)۔ جب تک مسلمان ایمان کی تبلیغ کر سکتے ہوں اور اس پر عمل کر سکتے ہوں۔ ان کا اصل نام ”دعوت“ یعنی لوگوں

کو اسلام کی طرف بلانا رہے گا۔

ظاہر ہے کہ میں نے جملہ مفترضہ کے طور پر کہا جوں و کشیر میں پچھلے پندرہ سال کے دوران کے ہنگاموں کی وجہ سے جماعت کے دعویٰ کام میں بہت رکاوٹیں پڑی ہوں گی۔

”آر“ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا ”ہاں بالکل ٹھیک“۔ ”بجی“ نے اسے ٹوکتے ہوئے مجھے بتایا کہ حکومت بھارت نے کشیر میں جماعت اسلامی پر پابندی لگائی (جو صرف چند سال قبل اٹھائی گئی) بھارتی افواج اور حریف کشیری مسلح گروپوں نے جماعت کے بہت سے کارکنوں، اور فعال ہندوؤں کو قتل کیا، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منفی جذبات ابھارے، بہت سے بے گناہ شہریوں کو بھی قتل کیا، ظاہر ہے کہ اس سے ہمارے تبلیغی کام پر بہت بُرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس نے مزید کہا ”ہم نے اصلاح احوال کی کوشش کی، مگر کافی بہتری نہ لاسکے۔ دو سال قبل ہم نے ایک جلسہ عام منعقد کیا جہاں ہم نے چند ریٹارڈ ہندو سرکاری ملازمین، کو بھی مدعو کیا اور ان کے سامنے اسلام کے بارے میں تقاریر کیں۔

ہماری تقریریں سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اسلام یہ ہے تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور یہ بھی کہا کہ اسلام قیام امن کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم نے گزشتہ برس بھی ایک کانفرنس منعقد کی اس میں بھی بہت سے ہندوؤں کو مدعو کیا مگر صرف ایک رائٹر شریک ہوا۔“

صاف ظاہر ہے کہ جماعت کے رہنماؤں نے ڈوڈہ کے ہندوؤں کو اپنی تنظیم کے مقاصد کے قائل کرنے کی جو کوششیں کیں، ان میں انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، اسی طرح یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ان کا بین المذاہب مکالہ غیر مسلموں کو قائل کرنے میں اس لیے ناکام رہا کہ وہ اس کو اپنے ”اسلامی متبادل“ کی برتری کے دعوے کے ساتھ ”لایلیں طور پر مربوط (inextricably linked)“ سمجھتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہر مذہب کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا مذہب ہی سب سے بہتر ہے مگر میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جماعت نے مقامی ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب تر لانے کے لیے کون سے عملی اقدامات کئے۔ اگر ”آر“ کے کہنے کے مطابق ان کی تنظیم کی یہی سوچ تھی تو مشترکہ مقاصد کے لئے دونوں نے ساتھ مل کر غربت کم کرنے، تعلیم عام کرنے، بڑھتی ہوئے صارفیت

کم کرنے اور ماحولیات کی تباہی روکنے کے لیے جو ڈوڈہ میں پچھلے دو عشروں میں ہوئی، کیا اقدامات کئے؟

”آر“ نے جواب دیا ”اس قسم کا مکالمہ بہت ضروری ہے، ہم اس قسم کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ اب تک ہم نے اس سلسلے میں بہت کم کوشش کی ہے۔ نوجوانوں کو مغربی ثقافت اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا بدف مسلمان اور ہندو دنوں ہیں اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہندو اور مسلمان لیڈر اس لعنت کے مقابلے کے لیے تحد ہو سکتے ہیں۔ یہ ہندو مسلم چاقش سے بھی بڑا چیلنج ہے۔

انتہے میں قریبی مسجد سے اذان شروع ہو گئی اور میں رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاہر جماعتِ اسلامی کا ایک اور ہمدرد کھڑا تھا جسے میں ”پی“ (پی) کہوں گا۔ اس سے مجھے ایک روز قبل متعارف کرایا گیا تھا۔ اس نے مجھے نماز ختم ہونے تک ٹھہرنا کو کہا، پھر میں اس کے ساتھ چائے پینے کے لیے ایک ہوٹل میں چلا گیا۔

”پی“ مجھے خیالات کے لحاظ سے کسی قدر اعتدال پسند لگا جو جماعت کے اندر ایک ایسے گروپ کی نشاندہی کر رہا تھا جسے ہارڈ لائیز عناصر نے میڈیا کے ذریعے آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے کردار پر کتنی واضح تنقید کرتا ہے، اس گروپ کے برعکس جماعت کے چند ہارڈ لائیز پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحال کی مسلسل حمایت کر رہے ہیں۔

”پی“ نے اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ بھارت کی طرح پاکستان کو بھی کشمیری عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اسے صرف علاقے اور اس کے وسائل سے دلچسپی ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ وہ کشمیر میں جہاد کی حمایت کرتا ہے گری پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں ہے۔ یہ ہر لحاظ سے ایک سیکولر ریاست ہے۔ اس میں کوئی سماجی انصاف نہیں جو کہ ایک صحیح اسلامی ریاست کا امتیازی نشان ہوتا ہے۔ بانیان پاکستان میں سے بیشتر سیکولر ازم کے حامی تھے۔ وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی متقی و پرہیزگار لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے اسلام کا نعرہ صرف مسلم عوام کو فریب دینے کے لیے لگایا تھا تاکہ ایک ایسی الگ ریاست وجود میں آجائے جس پر وہ حکمرانی کر سکیں۔ اس طرح انہوں نے عوام کو بے وقوف بنایا۔ اسی بنا پر بانی جماعت

اسلامی مولانا مودودی نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان کے آج کے حکمران ملک کے بانیوں کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ امریکہ کے غلام بن چکے ہیں۔ پاکستان میں بے پناہ جہالت، عدم مساوات اور نا انصافی پائی جاتی ہے اگر کشمیر اس میں شامل ہو گیا تو پاکستانی یقیناً ایک سونے کی چڑیا بن جائیں گے۔ اگرچہ اس کا کہنا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا سرکاری موقف نہیں ہے، اس کا ذاتی طور پر خیال ہے کہ کشمیر کے لیے بہترین لائچ عمل یہ ہو گا کہ وہ بھارت اور پاکستان دونوں سے الگ، یعنی خود مختار رہے۔

ڈوڈہ میں جماعت کے ان فعال عناصر سے ہونے والی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنظیم کے اندر ”ماڈریٹس“ کی آواز کو نہ صرف ہارڈ لائیز بلکہ ریاست کی طرف سے بھی دبایا جا رہا ہے ان کی کوشش ہے اور یہ ضرورت بھی ہے کہ ان کی بات سُنی جائے۔ جماعت کو کشمیر میں ہنگاموں کے برسوں میں کافی ہریت اٹھانا پڑی ہے جو اس کے بہت سے فعال کارکنوں اور ہمدردوں کی موت کی صورت میں، اس کی سرگرمیوں پر سرکاری کنٹرول کی صورت میں، اور اس کی داخلی چیقشوں کی وجہ سے ہوئی۔ جماعت کے ماڈریٹس اپنا دباؤ کس قدر بڑھا سکتے ہیں، یہ دباؤ تنظیم کے مستقبل پر اور جموں و کشمیر میں اسلام پسند تحریکوں پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کا پتہ مستقبل میں چلے گا۔ [۲۰۰۶ جون مئی]

ایک مختلف ڈوڈہ

میڈیا آج ڈوڈہ کے متعلق جو بات کرتا ہے اُس میں معصوم شہریوں کے قتل، گاؤں کی عورتوں کی جری آبروریزی اور قصبه کر فیو کے نفاذ ہی سننے میں آتا ہے۔ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ تشدد اور خون ریزی کے اس نہ رکنے والے سلسلے کے حقیقی طور پر کون ذمہ دار ہیں جنہوں نے ضلع میں مقیم پانچ لاکھ افراد کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں۔ عسکریت پسند اس کے لیے بھارتی فوج کو، بھارتی فوج پاکستانیوں کو، پاکستانی ہندو جنوہیوں کو، اور ہندو جنوہی اسلامی دہشت گردوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ شاید ہی کوئی مہینہ گز رتا ہو جس میں ڈوڈہ کے پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں سے وسیع پیکانے پر کشت و خون کی خبر نہ آتی ہو جس سے شدید خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس وسیع قطعہ ارضی پر قبضے کے لیے کشت و خون نے، جسے تنازعہ کشمیر کہا جاتا ہے، بے گناہ لوگوں کو بے یقینی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا ہے۔

میں نے ڈوڈہ کا پہلا دورہ وادی کشمیر میں عسکریت کا لاوا پھٹنے سے پہلے کیا تھا۔ مجھے ایک دوست نے ایک مہینہ بھرا پنے اور اپنے خاندان کے ہمراہ بھدرداہ کے ٹاؤن شپ کے ایک مضافاتی گاؤں ”ادرانہ“ میں گزارنے کی دعوت دی تھی۔ یہ گاؤں ایک طرف سے کیلاش ہمالیائی سلسلے کی بلند برف پوش چوٹیوں اور دوسری جانب سے گھنے جنگلات کے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جو وادی کشمیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

ایک کھٹا رہ قسم کی سرکاری بس میں سوار ہوا تو اس نے جموں سے ادرانہ تک 200 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً چودہ گھنٹوں میں طے کیا۔ سڑک تک اور سگریزروں سے اٹی ہوئی

تھی جو حالیہ برفشار کی وجہ سے لڑک کر نیچے آگئے تھے۔ کوئی سو میٹر نیچے دریا شور مچاتا ہوا میدانوں میں سے اپنا راستہ بنارہا تھا۔ دونوں جانب صنوبر کے لامتناہی جنگلوں سے ڈھکے ہوئے مہیب پہاڑ خوف کا سماں پیدا کر رہے تھے۔ معروف ”پٹیلوپ“، ہل شیمن سے گزر کر ”بٹوٹ“، ٹاؤن شب آگیا جہاں ہم لٹ کے لیے رکے، پھر آگے چلے تو دھان کے کھیتوں، سیب اور اخروٹ کے درختوں میں گھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے گاؤں آگئے۔ اور انہ پہنچ تو سورج غروب ہو رہا تھا اور وادی مسجد سے آنے والی درد بھری اذان سے گونج رہی تھی جو اہل ایمان کو نماز مغرب کے لیے بلا رہی تھی۔ مسجد سے اگلی گلی میں سانپ دیوتا کا مندر تھا جہاں سے مصروفیتوں کی بجھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ تین روزہ پٹ میلے کے پہلے دن کی شام تھی۔ یہ ”وسوکی ناگ“ کا سالانہ میلہ تھا جو بھدرروah کے ناگ کی پوجا کرنے والے ہندوؤں کا سرپرست دیوتا تھا۔

بھدرروah، جیسا کہ مجھے اپنے اولین دورے کے حوالے سے یاد تھا، وہ امن و سکون کا گھوارہ ہوتا تھا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد کم و بیش برابر تھی۔ جبکہ اردو گرد کے دیہات میں وہ مشترک آبادیوں کی صورت میں رہتے تھے۔ بازاروں میں، جنہیں کہ دیہاتی لوگ تھبے کہتے تھے، ہندو اور مسلم کوارٹر پہلو پہ پہلو موجود تھے۔ دکانوں اور ہوکھوں پر لگے ہوئے بورڈوں پر ”ہندو“ اور ”مسلم“، ٹی سالز لکھا ہوتا تھا، کھانے پینے کی جگہوں، ہوٹلوں وغیرہ پر بھی گاہکوں کو مذہب کے حوالے سے ترغیب دی جاتی تھی۔ اس کی وجہ جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی یہ تھی کہ مقامی ہندو اور مسلمان، الگ الگ اشیا، الگ الگ طریقے سے کھاتے ہیں، دونوں مذاہب کے لوگ اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ ایک بار مجھے اپنے راجپوت میزبانوں کے غصے کا نشانہ بھی بننا پڑا تھا، کیونکہ مجھ سے ان کے مقررہ قواعد کی خلاف ورزی سرزد ہو گئی۔ ہوایوں کہ میں دو ہفتے پہلی مسور کی دال اور سبزی کھاتے کھاتے ننگ آگیا تھا، پھر سڑک کے کنارے ایک مسلمان شال سے میں نے دو پلیٹ مصالحہ دار چاول کھائے۔ تاہم معلوم ہوتا تھا کہ ہندو اور مسلمان نسبتاً امن سے رہتے تھے، ہر ایک دوسرے کے مزان کا خیال رکھتا تھا۔ باہمی احترام بہت تھا، باہمی فرق سے لاپرواہی بعض اوقات دوستی کو مزید گہری کر دیتی تھی۔ میرے اپنے میزبان کے کئی گھرے دوست مسلمان تھے، اس کا پچا قبیلے

کے ایک دولتمند ترین مسلمان تاجریوں میں سے ایک کی دکان کے قریب اپنی دکان چلا رہا تھا۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو شادیوں میں مدعو کرتے اور ان میں مذہب کے فرق کو بڑی احتیاط سے ملاحظہ رکھتے۔ مسلمان شادیوں میں ہندو مہمانوں کے کھانے تیار کرنے کے لیے ہندو باورجیوں کی خدمات حاصل کر لی جاتیں۔ اگرچہ ہندوؤں کی شادیوں میں مسلمان لذت کام وہن کی خاطر اس ”تیز“ سے لاپواہ ہو جاتے تھے۔ تہوار ہندوؤں اور مسلمانوں کے شیر و شکر ہونے کے خاص موقع ہوتے تھے، جن میں روز مرہ کی زندگی والے امتیازات ختم ہو جاتے تھے۔

میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس گاؤں کے سالانہ تہوار، ”پٹ میلہ“ کے موقع پر آیا تھا، جب میں پہنچا تو ”وسوکی ناگ“ کے مندر کے باہر ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ اور ان سے یہاں تک نگ پھریلے راستے کی چڑھائی کے سفر کی وجہ سے میری کمراکرگئی تھی۔

سازندے بانسیاں اور ڈھول ایک مسلسل دھنٹے انداز میں بجارتے تھے۔ جبکہ نوجوان نگے پاؤں جلتے ہوئے انگاروں بھرے گڑھے پر تیز تیز دوڑ رہے تھے تاکہ ناگ دیوتا جو سانپوں کا ایک غصبنائ پادشاہ ہوتا ہے ان سے خوش ہو کر ان کی حاجات پوری کر دے۔ ایک جلوس گلیوں میں سے ہوتا ہوا مندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شرکائے جلوس کے ہاتھوں میں چکلیے رنگوں والی چھتریاں اور جھنڈے تھے۔ مسلم گجرچ داہوں کا، مہندی سے سرخ کی ہوئی داڑھیوں اور خوب کس کر باندھی ہوئی گیڑیوں والا گروپ، مختلف شال سجائے بیٹھا تھا، کہیں تازہ دودھ فروخت کیا جا رہا تھا اور کہیں کوئی بڑنس کیا جا رہا تھا۔ کشمیری مسلمان مرد اپنی چھجھ دار ٹوپیوں کی وجہ سے بہ آسانی قابل شناخت تھے، جو اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ ان مناظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔

پٹ میلہ کب اور کیسے شروع ہوا اور اس کی اصل بنیاد کیا ہے، یہ ایک اسرار ہے تاہم ایک مقامی کہانی کے مطابق کئی صدیاں پہلے بھدرواہ پر ایک راجپوت حکمران ہوا کرتا تھا۔ شادی کے کئی سال بعد تک وہ بے اولاد رہا بالآخر اس کو وسوکی ناگ نے جو سانپوں کا بادشاہ تھا، ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ جب فوت ہوا تو ”ناگ پال“ نے باپ کے جانشین کے طور پر بھدرواہ کا تخت سنہجال لیا، وہ نہایت درجے کا خوفناک راجپوت جنگجو تھا۔ کہا جاتا ہے کہ

ایک بار مغل شہنشاہ اکبر نے اپنے تمام نمک خوار جا گیر داروں کو دہلی دربار میں طلب کیا۔ ناگ پال کو بھی اس کی مرضی کے خلاف مجبور کر کے دربار میں لایا گیا۔ جب دوسرے جا گیر دار ایک ایک کر کے فرشی سلام و آداب ادا کر کے گزر گئے، ناگ پال وہیں کھڑا رہا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ شہنشاہ ناراض ہونے کی بجائے اس کی جرأت سے بے حد متاثر ہوا اور اسے متعدد قیمتی تھانف دیئے جن میں ایک سونے کی اور دوسری چاندی کی چھتری، ڈھول اور زیورات بھی شامل تھے، ناگ پال نے واپس آکر یہ سب تھنے و سوکی ناگ مندر میں پیش کر دیئے۔ یہ لوگ اپنے بادشاہ اور اس کی بہادری کی یاد تقریباً چار سو برس سے ہر موسم گرما میں بھدرواہ میں مناتے ہیں۔

چھلی بار یعنی دس سال پہلے جب میں پٹ میلے میں شرکت کے لیے بھدرواہ گیا تھواڑ کی خوشیوں میں مسلمانوں کی عدم شرکت واضح طور پر محسوس ہوئی تھی۔ ہندو اور مسلمان نوجوانوں میں تازہ تازہ جھپڑیں ہوئی تھیں بازار میں کشیدگی کے اثرات صاف نمایاں تھے گلیوں میں کرخت چہروں والے فوجی گشت کر رہے تھے۔ جن جگہوں پر پہلے سبزیوں اور کھانے پینے کی اشیا کے شال ہوا کرتے تھے، اب وہاں بنکر بنے ہوئے تھے۔ ہندوؤں کی دکانیں پھر پھر اتی زعفرانی جھنڈیوں سے پچانی جا رہی تھیں۔ جبکہ مسلم آبادیوں اور محلوں کی دیواروں پر فوجی مظالم کی مذمت کے نعرے درج تھے۔ میونسلی و رکرز نے انہیں مٹانے کی کوشش کی مگر پھر بھی دکھائی دے رہے تھے۔

اب سخت کر فیونا فند تھا، غروب آفتاب کے بعد کوئی شخص بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے میزبان جواب میرے غیر مردجہ طور طریقوں کے عادی ہو چکے تھے، یہ سن کر بدمزہ ہوئے کہ میں کشمیری قہوے کا ایک کپ پینے کے لیے ایک مسلم ٹی شال پر رکتا تھا۔ گندے مندے شال کے خوش اطوار مالک اسماعیل نے آئے روز کے ”بندھوں“ اور ”ہڑتاں“ اور فوج اور عسکریت پسندوں کی زیادتیوں کی شکایت کی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ ”پٹ میلہ ایک مسلمان اور ایک ہندو بادشاہ کی دوستی کے طور پر منایا جاتا ہے لیکن ان دونوں اس کی کون پرواہ کرتا ہے؟“ اس نے اپنے مٹی کے نصف کی نالی کو ہٹاتے اور خوبصور دھواؤں باہر

نکلتے ہوئے کہا۔

ڈوڈہ میں مسلم مزاروں پر بھی ہندوؤں کی حاضری تقریباً مکمل طور پر بند ہو چکی تھی جہاں پہلے پہلے ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ آج صوفیوں کی درگاہوں پر، جو صلیع میں بے ڈھنگ پھیلے ہوئے تقریباً سب دیہات میں پائی جاتی ہیں، ہندو نسبتاً کم دیکھے جاتے ہیں۔ ڈوڈہ کی بے حد مشہور صوفی درگاہ کشتوڑ میں ہے جس کا راستہ بھدرروہ سے گاڑی پر دس گھنٹے میں طے ہوتا ہے، کیونکہ دشوار گزار پہاڑی راستوں، گھاٹیوں اور تنگ دروں میں سے ہو کر گزرنہ پڑتا ہے۔ کشتوڑ کے اندر اور ارد گرد گزشتہ دو دہائیوں کے دوران ہونے والی عسکریت میں سینکڑوں ہندو اور مسلمان مارے جا چکے ہیں جب میں پہلی بار بیہاں آیا تھا، یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ زیارت گاہ ہوتی تھی۔ یہ سترھویں صدی کے صوفی حضرت بابا فرید الدین بغدادی کی پیگوڑا طریقہ تعمیر کی درگاہ ہے جہاں لوگ ذات اور عقیدے کی حد بندیوں سے بالاتر حاضری دیتے ہیں۔ یہ بابا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پیدل ڈوڈہ میں پہنچے تھے، یہ وہ وقت تھا جب بلند پہاڑی دروں میں گزرنے کا مطلب فوری موت ہوتا تھا۔ بابا کی تعلیمات اور سادہ زندگی سے متاثر ہو کر کشتوڑ کا راجپوت بادشاہ ببعد اپنی رعایا کے، مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ جن لوگوں نے اپنا دھرم نہیں بدلا تھا وہ بھی انہیں احترام کی لگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک کہانی یہ سنائی جاتی ہے کہ بابا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اپنے ایک ہندو دوست سے کوئی کھیل کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیٹی نے کراماتی طور پر اسے دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ وہ کھیل مکمل ہو سکے۔ جب میں بابا کی درگاہ پر پہنچا تو اس کی ڈھلوان حچت پر پتلے سے مینار کی مرمت ہو رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ مرمت ایک مقامی ہندو عقیدہ تمند کے خرچ سے مکمل ہو رہی ہے۔

جیسی کہ میری شنید ہے آج کشتوڑ ایک خوفناک قصبہ بن گیا ہے۔ دکانیں سر شام بند ہو جاتی ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد ساری گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں۔ وسیع ”چوگان“ جو گھاس کا ایک ہموار میدان ہے، قصبے کے آخری سرے پر ہے اس میں مہینوں کوئی کرکٹ میچ نہیں ہوا۔ مسلم عسکریت پسندوں اور متصبِ ہندوؤں کے گروہ قصبے میں اکثر لڑتے رہتے ہیں۔ اس طرح زخمی ہونے والوں کے لیے خون کے عطیات کی بلند آواز اچلیں بابا کے مزار سے

کبھی کبھی آنے والی روح پرور موسیقی میں مخل ہوتی رہتی ہیں۔ غالباً بابا دنیا کی نئی منزل پر اپنی قبر میں ترپتے رہتے ہیں۔

[26] جنوری 2004ء

ایک دن ”گندوہ“ میں

سانپ کی طرح بل کھاتی تپی سی سڑک، مٹی کے غبار پیچھے چھوڑ کر، بلند و بالا ڈھلوانوں میں سے گزر رہی تھی۔ اردو گرد چھوٹے چھوٹے کچے مکانوں پر مشتمل دیہات تھے، جن میں شین کی چھت والی مسجدیں اور ڈبہ نما مندر نمایاں طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ گندم اور سرسوں کے ہرے بھرے کھیت، رنگارنگ پیوند کاری سے آراستہ رضاۓیوں کی طرح، اس ندی کے دونوں کناروں پر تالگیں پھیلائے ہوئے تھے، جو ڈور واقع برپوش چوٹیوں سے ٹھنڈے پانی کو تیزی سے نیچے لے جا رہی تھی۔ اس پانی نے اپنے بے پناہ جوش کے ساتھ آگے جا کر دریائے چناب کے پانی میں پہنچ کر دم لینا تھا۔

نیچے گھاس کے زرد خروٹی گنگوں سے نیچے ہوئے کھیتوں میں کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ مہندی لگی داڑھیوں والے گرم و سرد چشیدہ بکروں، جن کے سروں پر متنوع رنگوں کی پکڑیاں تھیں، گھنے بالوں والی پہاڑی بکریوں کے ریوڑوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ان کے نیچے اور عورتیں پیچھے ان خچروں کو ہاک رہی تھیں جن پر برتن، بالٹیاں اور بستہ وغیرہ لدے ہوئے تھے۔ یہ ایک پُر سکون زندگی کی کامل تصویر تھی۔

تاہم یہ تصویر وحشتاک حد تک مغالط اُغیز تھی۔ باقیاندہ جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ کی تحصیل گندوہ بھی پندرہ سال سے زائد عرصہ کی کشکش کے نتیجے میں تباہ حالی سے نیچ نہیں سکی۔ گندوہ، ڈوڈہ کے دور افتدہ اور ناقابل رسائی حصوں میں سے ہے اور ہماچل پردش میں چمہ کے بارڈر کے ساتھ دو طرفہ جڑا ہوا ہے۔ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے جبکہ ہندو اقلیت کل آبادی کے تیرے ہے سے زائد ہے۔ تاریخی طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں

میں تعلقات کافی حد تک خوبگوار رہے ہیں۔ گندوہ کے بہت سے مسلمان مختلف مقامی نسلوں کے ان افراد کی اولاد ہیں جنہوں نے صدیوں پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اگرچہ ایک خاصی تعداد کشمیری نسل سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ زیادہ تر یکیوں میں مقامی ہندوؤں اور مسلمانوں کو چہرے مہرے سے الگ الگ شاخت کرنا عملاً بہت ناممکن ہے، البتہ لباس کے حوالہ سے مسلمان ممیز دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد اہل سنت دین بندی اور تبلیغی جماعت سے متاثر ہے۔ اقتصادی لحاظ سے مسلمان اور ہندو یکساں غربت کے شکار ہیں۔ گندوہ، ڈوڈہ کے انہتائی پسمندہ حصوں میں سے ہے۔ پیشتر لوگ مویشی پال کراور پہاڑوں پر زمین ہموار کر کے اور درمیانی تنگ وادیوں ہل چلا کر روزی کماتے ہیں۔

ہم تقریباً سہ پھر کے وقت ”بھٹیاں“ پہنچے جو ایک چوڑی سڑک کے آرپار قطاروں میں بنے مکانوں اور دکانوں پر مشتمل ہے۔ یہ گندوہ قصبے سے کوئی سات کلو میٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم تھکے ماندہ ایک چائے کی دکان میں داخل ہوئے جس کے خوش اخلاق ماں کے جلدی سے ہمارے لئے لذیذ ”رجما“ چاول پکوائے جو اس علاقے کے طعام خانوں میں ایک معیاری کھانے کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں۔

ہم ایک ہی میز پر ایک دوست مزاج نوجوان مسلمان کے ساتھ بیٹھ گئے جو ایک قربی گاؤں کا کاشتکار تھا۔ اس نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا ”بہت بُرا زمانہ آ گیا ہے، گزشتہ روز اس علاقے کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔“ اس نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ مقامی ”بی جے پی“ کا ایک سرگرم کارکن کہیں سے آرہا تھا عسکریت پسندوں کے ایک گروپ نے اس کی گاڑی روک کر اس سے مطالبہ کیا کہ تمہارے ساتھ جو پیش پولیس افسر بیٹھا ہے وہ اپنا اسلحہ ان کے حوالے کر دے، پھر وہ اس اسلحہ سمیت بھاگ کر دیا کے اس پار جنگل میں روپوش ہو گئے۔ اس کے جواب میں ”ویچ ڈیفس کمیٹی“ (VDC) کے ایک ہندو رکن نے گاؤں میں ایک مسلمان لڑکے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، حالانکہ (بقول اس کے) اس لڑکے کا عسکریت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس پر گاؤں کے مسلمان مشتعل ہو گئے اور انہوں نے رکن ویچ ڈیفس کمیٹی کی گرفتاری اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کردہ اسلحہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ نتیجتاً

متعدد ہندو خاندان گاؤں سے فرار ہو گئے اور اب گندوہ میں انہوں نے یکپ لگا رکھا ہے۔ اس نے کہا ”گاؤں میں حالات اب بھی خراب ہیں۔“ جب میں نے اس سے کہا کہ کیا ہم وہاں جا کر حالات خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر وہ ہمیں جلدی سے چھوڑ کر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ایک ہندو دکاندار ہماری ٹیبل پر آبیٹھا، اس کا اس سے متعلق بیان بالکل مختلف تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ لڑکا عسکریت پسندوں اور وی لج ڈیفس کمپیٹی کی ٹیم کے میں ہونے والی فارنگ میں قتل ہوا تھا، ٹیم نے اسے دانتہ طور پر نہیں مارا تھا۔ اس نے بتایا عسکریت پسندوں کی جوابی کارروائی کے خوف سے متعدد ہندو خاندان گاؤں سے فرار ہو گئے اور انہوں نے گندوہ میں پناہ لے رکھی ہے۔

اگرچہ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے۔ ایک ہی واقعہ کی دو بالکل مختلف روئیاوں نے ہمیں گندوہ میں شدید فرقہ وارانہ تقسیم کے قائل کر دیا جو یہاں کئی سال سے جاری چپکش اور تشدد کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حیرت انگیز امر ہے کہ مقامی ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات کی دیواریں حائل ہونے کے باوجود دونوں انہی قصبوں اور دیہات میں نسبتاً زیادہ امن سے رہ رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہونے والے اکادمک واقعات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ سو میلین آبادی کے قتل کی وارداتیں باہمی اختلافات اور بداعتمادی کو بڑھاتی تو ہیں مگر مصلحت پسندوں تیں اس ایسا میں ہندووں اور مسلمانوں کے صدیوں کے رشتؤں کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی رہتی ہیں اور ان میں سے ایک صوفی تھا جس سے ملاقات کے لیے ہم ڈوڈہ سے اتنا سفر کر کے آئے تھے اس کا نام حاجی صاحب آف اخیار پور تھا۔

ہم دو گھنٹوں کا پیدل سفر کر کے ایک چھوٹی سی آبادی اخیار پور میں پہنچ چہاں حاجی صاحب کا سادہ سا ”کمرہ ملاقات“ تھا۔ ہمارے نصف راستے میں دو مقامی مسلم نوجوان ہم سے آمے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم آپس میں بہترین دوست ہیں لیکن سیاسی طور پر ہمارا بہت اختلاف ہے۔ ان میں سے بڑے کے لمحے میں عسکریت پسندوں کے بارے میں پیچی تھی اور اس کا اصرار تھا کہ پیشتر مقامی مسلمانوں اور ہندووں کے احساسات یکساں ہیں، اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے کزن کو عسکریت پسندوں نے انگو کیا اور بعد میں قتل کر دیا، محض اس

لیے کہ اس نے ان کی طلب کردہ رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ ”پہلے پہلے بہت سے عسکریت پسند محسن نظریاتی وجوہ کی ہنا پر اس تحریک میں شامل تھے، یہی وجہ تھی کہ انہیں کافی حمایت حاصل تھی لیکن اب بے روزگار اور ان پڑھ نوجوان تحریک میں شامل ہو چکے ہیں، جب وہ گن ہاتھ میں کپڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگتے ہیں بعض اوقات اپنے ذاتی انتقام یا رقم بٹورنے کے لیے طاقت استعمال کرتے ہیں۔“ اس شخص کے دوست نے اس کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ”اس کی بات مت سینے“ وہ عسکریت پسندوں اور ان کے موقف کے لیے اپنی حمایت نہ چھپا سکا۔ اس نے کہا کہ ”بھارت میں مسلمانوں پر مسلسل مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، دیکھیں ناں گجرات میں کیا ہوا ہے، ہم ایسے ملک میں رہنا کیسے پسند کر سکتے ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے امن کی جگہ نہ ہو؟“

دونوں افراد پہاڑی راستے کے تقریباً نصف تک ہمارے ساتھ رہے پھر چلے گئے۔ میں باقی ماندہ راستہ طے کرتے ہوئے اپنے ذہن میں دونوں کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ پھر میں یہ تصور کرتا رہا اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں دنیا کو کیسے دیکھتا؟ یہ خیال مجھے بے سکون کئے جا رہا تھا، چونکہ اس علاقے کا تقریباً ہر آدمی روزانہ اپنی ہمسایگی میں موت اور تباہی دیکھتا اور سنتا آرہا ہے۔ تو پھر اس کا رو عمل اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے تھا۔

بالآخر جب ہم اخیار پور پہنچ کر حاجی صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چٹائی پر چند لوگوں کی ایک قطار کے سامنے بیٹھے تھے جو ان کے پاس اپنے ضروری کاموں کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر مسلمان تھے، مگر بعض، جیسا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا مقامی ہندو بھی تھے۔ ان میں سے چند ایک پوچھ جیسے دور دراز علاقے سے آئے تھے۔ یہ امید لے کر آئے تھے کہ ان کی مشکلات کا کوئی کراماتی علاج نکل آئے گا۔ ہر کوئی اپنی باری پر آہستہ آہستہ اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا حاجی صاحب صبر سے اس کی پہنچا سر ہے تھے اور بعض اوقات موقع پر حل بھی بتا دیتے تھے۔ جب ان کا آخری ملاقاتی بھی چلا گیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں شفقت تھی تاہم وہ غمگین، شریف انسف اور ساتھ مضمون مصبوط عزم کے مالک بھی تھے۔ ان کے بارے میں

ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ تقریباً ستر برس کے ہیں مگر وہ اس سے کم عمر کے معلوم ہوتے تھے۔

ہمیں بتایا گیا تھا کہ حاجی صاحب ایک صوفی ہیں جنہیں بے پناہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے عقیدتمندوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً چالیس برس تھیں اگذروہ کے مختلف سرکاری سکولوں میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور اب علاقے کے بہت سے پرائیویٹ سکولوں کی طرح اپنا ایک پرائیویٹ سکول چلا رہے ہیں۔ ڈودہ کے اس غریب اور نسبتاً ناقابل رسائی حصے میں ان کا تدریسی خدمات انجام دینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ ان کا سکول فی الحال دو سیز جماعت تک ہے اور جموں و کشمیر بورڈ آف ایجوکیشن کے ساتھ مسلک ہے۔ اس میں انداز 1000 طالب علم ہیں جن میں زیادہ تر غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ان سے فیس دوسروں کی پہ نسبت کم وصول کی جاتی ہے اور جو بچے بہت ہی غریب خاندانوں میں سے ہیں وہ بالکل فری پڑھتے ہیں۔ اس سکول میں کئی ہندووں کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اساتذہ میں سے تقریباً دسوال حصہ ہندو ہیں اور باقی مسلمان ہیں۔ اس سکول کے علاوہ حاجی صاحب ایک مدرسہ بھی چلا رہے ہیں جس کا نام جامعہ غنیات العلوم ہے۔ اس کے طلباء میں سے پچاس طالب علم علما بننے کی تربیت پار ہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر غریب بچے ہیں جن کی تعلیم، کھانا اور رہائش مفت ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں بطور عالم و خطیب ملازمت بھی دلا دی جاتی ہے۔

ہماری گفتگو خطے میں جاری کشکش کی طرف مڑ گئی، تو حاجی صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ ہندو اور مسلمان اس خطے میں روایتی طور پر اتفاق اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ تقسیم ہند کے پڑ آشوب دنوں میں پُر امن رہے۔ بے گناہوں کے قتل کے حوالہ سے انہوں نے قرآن مجید کے ارشاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کسی ایک بے گناہ شخص کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ جب میں نے عسکریت پسندوں اور بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں قتل کے واقعات، جو کہ کافی تعداد میں ہو چکے ہیں، کا ذکر کیا تو انہوں نے زور دے کر کہا کہ قرآن کے بیان کردہ اصول کا ہر جگہ اطلاق ہوتا ہے۔ ”خدا اس دنیا پر رحم فرمائے“، انہوں نے یہ جملہ میرے اس سوال کے جواب میں غیر واضح انداز میں ادا کیا، جس

میں میں نے مسئلہ کشمیر کے حقیقت پسندانہ حل کے امکان کے بارے میں پوچھا تھا۔

حاجی صاحب نے اصرار کیا کہ ہم رات اس گاؤں ہی میں گزاریں۔ ہم سے ڈوڈہ جانے والی آخری گاڑی چھوٹ گئی تھی اور غروب آفتاب کے بعد میں روڈ پر سفر خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک گھنٹے کے بعد ہم نے خود کو کاشن کی رضاکاری کی تھوں میں پایا، جبکہ لذیذ کھانا، حاجی صاحب کے سکول کے پرنسپل کے گھر میں کھایا تھا۔ پرنسپل اور ان کا بیٹا حقیقت میزبانی ادا کر رہے تھے اس حقیقت کے باوجود کہ ہم مکمل طور پر اجنبی اور بن بلاۓ مہمان تھے ہم سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے ہم ان کے عرصہ سے پچھڑے ہوئے دوست ہوں، ہم رات گئے تک مخونگنٹوہر ہے جس کا زیادہ تر موضوع ”جاری کشمیر اور اس کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات پر اثرات“ تھے، جب ہم سونے کے لیے جانے لگے تو پرنسپل نے اپنا ایک خط پڑھ کر سنایا جو حال ہی میں جموں و کشمیر کے ایک اخبار میں شائع ہوا تھا۔

خط اس سال کے شروع میں ڈوڈہ کے قریب ایک بستی ”کہنڈ“ میں دو درجن سے زائد ہندوؤں کے سفالکانہ قتل کے بارے میں تھا، جس پر اس خط کے مطابق اس روز مکمل شٹ ڈاؤن ہریتال رہی تھی۔ اسی صبح پرنسپل کے پوتے نے جو جموں یونیورسٹی کا طالب علم تھا ایک اہم امتحان میں شرکت کرنا تھی اور اس نے سمجھا تھا کہ بعہدہ ہریتال امتحان ملتوی ہو گیا ہوگا۔ اس نے سہ پہر کو اپنے ایک ہندو دوست کو فون کیا، تو یہ سن کر اس کی سٹی گم ہو گئی کہ امتحان اسی روز ہو رہا ہے، اس دن کوئی گاڑی نہیں چل رہی تھی اور پرنسپل کے پوتے کے پاس یونیورسٹی پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تاہم اس کے دوست نے جو ایگزامی نیشن ہاں میں تھا کمال فیاضی کا مظاہرہ کیا موڑ سائیکل کو بھگاتا ہوا اس کے گھر آیا اور اسے فوراً کمرہ امتحان میں پہنچا کر دم لیا اور دونوں عین وقت پر اپنا اپنا پرچہ شروع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

”ہندو مسلم بھیجنی اور دوستی کی ایسی مثالوں کو پر لیں کو باقاعدگی سے شائع کرنا چاہیے“ خط میں تاکیداً لکھا گیا تھا۔ اس کا اختتام اس سطر پر ہوا جس میں پرنسپل نے انکشاف کیا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر کو اپیل بھیجی کہ وہ ان کے پوتے کے ہندو دوست کے لیے خصوصی انعام کا اعلان کریں کیونکہ اس نے فرقہ دارانہ ہم آنہنگی کے ایک ماذل کے طور پر

خدمت انجام دی ہے۔

اگلی صبح بھاری ناشتے کے بعد ہم پہاڑ سے اتر کر میں روڈ پر آئے اور ڈوڈہ قبے کے لیے واپس روانہ ہوئے تو پنپل نے گرم جوشی سے معاونت کر کے ہمیں الوداع کہی اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں مقدور بھر کو شش کر کے خط میں کی گئی نصیحت پر عمل کروں گا اور فرقہ وارانہ حدود سے باہر نکل کر محبت اور دوستی کی اس مثال کو اجاگر کروں گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی تقلید کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔

[2006ء، 17 اگست]

کشتوار: مایوسی میں امید

جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ کا قصبہ کشتوار ایک نگ وادی میں واقع ہے، جو اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، یہ پہاڑ ایک طرف وادی کشمیر اور دوسری جانب برف کے باعث اجائز لداخ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور بڑی اقلیت ہندو ہیں۔ جیسا کہ ڈوڈہ کے پیشتر دوسرے علاقوں میں ہوا، کشتوار 1947ء میں تقسیم ہند کے موقع پر ہونے والے کشت و خون سے محفوظ رہا۔ ہر عمر کشتواری جس سے میری ملاقات ہوتی ہے یہی بتاتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے ان دونوں قبیلے کو مکملہ فسادات سے بچانے کے لیے کس طرح مشرکہ گشت کمیٹیاں قائم کر دی تھیں۔ اس کے بعد کے برسوں میں ہندو مسلم تعلقات کافی حد تک خوشنگوار رہے لیکن 1989ء میں کشمیر میں عنکریت پھوٹنے سے صورت حال تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ڈوڈہ میں بی جے پی اور دیگر دائیں بازو کے ہندو گروپوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں ہندوؤں کی ہلاکت اور بھارتی فوج کے ہاتھوں مسلمانوں کوتاک تاک کر قتل کرنے کا نتیجہ تھا۔

آج کشتوار میں، باقی ماندہ ڈوڈہ کے پیشتر حصوں کی طرح بین المذاہب تعلقات باہمی چپکشیوں اور شکوک و شبہات سے دوچار ہیں، جبکہ یہ حالات کافی حد تک باہمی تعامل اور ایک دوسرے پر انصار کے متقاضی ہیں۔ بھارت کے بہت سے حصوں کے برعکس کشتوار میں ہندو اور مسلمان بالکل الگ الگ آبادیوں میں نہیں رہ سکتے۔ قبیلے کے بازاروں میں ہندوؤں کی دکانیں بھی ہیں اور مسلمانوں کی بھی۔ دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے

درمیان دفاتر، کارخانوں، سکولوں اور عام سماجی سطح کے کاموں میں کافی روابط رہتے ہیں۔ دونوں اپنے قبے پر لگنے والے فرقہ واریت کے الزامات کی مستعدی سے تردید کرتے ہیں۔ بیشتر ہندو اور مسلمان بلا تسلی اصرار کرتے ہیں کہ وہ ہائی اختلافات اور اکثر شدید مخالفانہ سیاسی نظریات رکھنے کے باوجود "ایک" ہیں اور یہ کہ وہ غم اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان "فرقہ پرست عناصر" کے سخت مخالف ہیں جو ہمارے درمیان رخنے والے کی کوشش کرتے ہیں۔

قبے کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس عمومی اصرار کے باوجود کہ یہاں "فرقہ وارانہ ہم آہنگی" پائی جاتی ہے پچھلے پندرہ برسوں میں جموں و کشمیر میں جاری تشدد کی وجہ سے کھڑی شک و شہبے کی دیواریں کشتوار میں مضبوطی سے ہمی ہوئی ہیں۔ اس سبب کا ایک حصہ یہ ہے کہ قبے میں بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینے کے لیے کوئی منظم کوشش نہیں ہوئی جیسی کہ باقی ماندہ ڈوڈہ میں ہوئی ہے۔ جب اس کا سبب پوچھا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ "لوگ اپنی ذات میں مگن" (self-centered) ہو گئے ہیں۔ وہ صرف پیسہ بنا رہے ہیں معاشرے کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے۔ دوسری توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ: لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ "این جی اوڑ" کیا ہوتی ہیں، وہ کیا کام کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں۔ چند ایک "این جی اوڑ" جو موجود ہیں وہ پیسہ بٹورنے والے منظم گروہ بن چکی ہیں۔ ایک اور آواز جو عموماً سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے: "یہاں معاملات کو اتنا سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے کہ بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینے کی ہر کوشش، یا کسی بھی قسم کا سماجی کام جو کیا جائے اسے کبھی ایک سیاسی جماعت ہائی جیک کر لیتی ہے کبھی دوسری۔ اس کے نتیجے میں یہ جانبدارانہ اور غیر مؤثر بن جاتا ہے۔" سب سے زیادہ سنی جانے والی وضاحت یہ ہے: "یہاں امن اور ہندو مسلم ہم آہنگی کی بات کرنے کی جرأت کون کر سکتا ہے؟ اگر ہم امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو عسکریت پسند یا مسلح افواج (دونوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں) چپکش کو برقرار رکھنے میں ہی اپنا فائدہ پاتے ہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارا ہی بہ آسانی خاتمہ کر دیں۔

نتیجتاً کشتوار میں، وسیع و عریض ضلع ڈوڈہ کی طرح آج کوئی ایسی تنظیم دکھائی نہیں دیتی جو بین المذاہب مکالمے کو فروغ دے رہی ہو۔ اگرچہ حالیہ تین ہفتوں کے دورے میں،

میں جس جس سے ملا ہوں، ان میں سے ہر ایک نے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے، تاہم منظم کوششوں کے نقدان کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اپنی قسم کے مکالمے شروع کر دیے ہیں جو روایتی تصوراتی نیکی اور شراکت پر بنی ہیں۔ اس کی ایک مثال ”فرید یہ چار ٹیکلیں ٹرست“ (Faridia Charitable Trust) ہے جو اٹھار ہویں صدی میں عراق سے کشتواڑ میں آ کر یعنے والے حضرت شاہ فرید الدین بغدادی کے نام پر ہے، ہندو اور مسلمان، دونوں ان کا نام بڑی عقیدت سے لیتے ہیں۔ یہ بالکل غیر فرقہ وار امامی تظمیم ہے جس میں دونوں بڑے مذاہب کے لوگ شانہ بٹانہ کام کر رہے ہیں۔

یہ ٹرست 1998 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایک گروپ نے قائم کیا تھا، اس کے زیادہ تر ملاز میں قصبہ کشتواڑ کے سرکاری مکاموں میں کام کرتے ہیں۔ ٹرست کی کمیٹی کے ایک رکن رویندر کمار نے بتایا کہ یہ ٹرست 1998 میں ایک خوفناک ٹریک حادثے کے بعد (جس میں بہت سے لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور کافی رخی ہوئے تھے) قائم کیا گیا تھا۔ رخی ہونے والے اتنے غریب و نادار تھے کہ ان کے پاس اپنے علاج کے اخراجات اٹھانے کی بھی سکت نہیں تھی۔ ٹرست نے نہ صرف سب کا علاج کرایا بلکہ مرنے والوں کے پسمندگان کی بھی مدد کی تھی۔ رویندر کمار نے کہا کہ کشتواڑ اونچے اونچے پہاڑوں کا خطہ ہے اس کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں پُر خطر ڈھلوانوں پر بنی ہوئی ہیں اور ٹریک کے حادثے کی بکثرت ہوتے رہتے ہیں۔ پوری کشتواڑ تحریک کے لیے صرف ایک بڑا سرکاری ہسپتال ہے جو کشتواڑ قصبے میں ہے جبکہ ساری تحریک میں ایک بھی پرائیویٹ ہسپتال نہیں ہے، دورافتادہ دیہات کے غریب لوگ علاج کے لیے سفر کے مہنگے اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ زیادہ ”سیریں“ کیس ہوں تو کشتواڑ کے مریضوں اور زخمیوں کو آٹھ میل کی مسافت پر جموں لے جانا پڑتا ہے جو کہ غریب خاندانوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اس صورت میں موت یقینی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم چند مسلمان اور ہندو دوستوں نے مل کر تحریک کے ناداروں کی مدد کے لیے ایک تنظیم قائم کر دی ہے، اس طرح ایک جنگی کیسیوں کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں کیونکہ سرکار کی طرف سے فراہم کردہ علاج انتہائی ناکافی ہے۔

ٹرست کے چیئرمین غلام نبی آہنگر نے اپنی تنظیم کے طریق کار پر روشی ڈالتے ہوئے

بتایا ”ہم اپنے ارکان سے ماہانہ بیانوں پر عطیات وصول کر کے کشتواڑ کے ہسپتال میں زیر علاج افراد کے لیے دواؤں وغیرہ کی خریداری میں جزوی مدد کرتے ہیں ہمارے ارکان کی تعداد 400 ہے جن میں نصف ہندو اور نصف مسلمان ہیں۔ رکن ٹرست مہندر کمار نے بتایا کہ ”ہمارے چندوں سے ہر ماہ دس ہزار روپے جمع ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹا سا بجٹ ہے جس سے صرف چند مریضوں کو ہمی مدد سکتی ہے اور وہ بھی جزوی طور پر۔“ حاجی فاروق احمد جو مکہ سیاحت میں کام کرتے ہیں اور ٹرست کے رکن بھی ہیں، ہر شام ہسپتال کا چکر لگاتے ہیں اور ان مریضوں کا تعین کرتے ہیں جن کی ٹرست مدد سکتا ہے اور ان کی بیمار پر بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ”ہسپتال میں روزانہ 500 مریض اور زخمی آتے ہیں، لیکن ہسپتال کے پاس صرف چند درجن افراد کے لیے دوائیں ہوتی ہیں۔ ہمارا ٹرست ہر مہینے صرف تیس یا چالیس مریضوں کی مدد کر سکتا ہے، ہم بڑے دکھ کے ساتھ ان چند مریضوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں آنے والے مریض بہت ہی غریب ہوتے ہیں۔“

ٹرست کے تمام ارکان رضاکار ہیں اور ذاتی کام چھوڑ کر صرف حصول ثواب کے لیے وقت دیتے ہیں۔ حاجی کندو کہتا ہے کہ اس کا اجر صرف خدا کے پاس ہے، ٹرست اپنی سرگرمیاں اور دائرہ خدمت و سعی کرنا چاہتا ہے۔ پچھلے سال ہم نے روٹری کلب کے ساتھ میں کرایک آئی کیپ لگایا تھا۔ ہم ہندو مسلم دونوں مذاہب کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خوابوں میں سے ایک خواب ایک ”اولاد ہوم“ کا قیام اور دور دراز سے آنے والے مریضوں کے لیے ایک ہوٹل کی تعمیر بھی ہے۔ جہاں ڈاکٹر باقاعدگی سے انہیں دیکھنے آیا کرے گا۔ حاجی کندو ہر شام ہسپتال جاتا ہے اور ایک روز وہ مجھے بھی ساتھ لے گیا اور مختلف مریضوں کا مجھ سے تعارف کروایا۔

ہسپتال میں کم روشنی والے کمرے میں ایک بڑا دلدوز منظر تھا۔ مریض اور ان کے لواحقین بیچوں اور بیڈز پر سمنے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر کے راؤٹنڈ کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں میرے منہ سے الفاظ انہیں نکل رہے تھے میں خاموشی سے کندو کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا جہاں بھی وہ جاتا تھا۔ اس نے پہلے کانتا دیوی کا حال پوچھا۔ پھر نور محمد کے پاس گیا اور اس کے پاؤں کی تکلیف کے بارے میں استفسار کیا۔ ایک فرشتہ سیرت

حاجی نے کہا ”میں اس کام کی پلٹی نہیں چاہتا۔ صرف مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں خواہ ان کا مذہب و عقیدہ اور صنف کوئی بھی ہو، آپ اس کی مدد کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر سچا مذہب بھی تعلیم دیتا ہے کہ جو کچھ کرو اس کے اجر کی امید بندوں سے نہیں، ان کے خالق سے رکھو“

ہپتال سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ایک اجاڑگی میں ہو لیا حاجی صاحب کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ پھر میں نے تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا مجھے ان سینکڑوں ہندوؤں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کا خیال آیا جو بیہاں کشتوار میں مذہب کے نام پر جھگڑوں میں اپنی قیمتی زندگیاں کھو بیٹھے۔ میرا ذہن اس سے پار وادی کشمیر گجرات اور ایودھیا، عراق اور فلسطین اور پھر صدیوں پیچھے گم شدہ ماضی کی طرف سفر کرنے لگا، جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مذہب، قوم اور ملک کے نام پر جان و مال قربان کر دیئے لیکن ایک لمحے کے بعد میرے ذہن میں حاجی کا مقدس چہرہ ابھرا، جو ایک بار مجھے پھر مجھے دھیمے لفظوں میں بتا رہا تھا کہ سچا مذہب کیا ہوتا ہے اور کیا تقاضے کرتا ہے۔ میں اسی کی روشنی میں نہ صرف تازعہ کشمیر کے حل کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بلکہ دیگر تازعوں کے حوالے سے بھی غور کرتا ہوں جو دنیا کے سکون کو درہم برہم کر رہے ہیں جن میں ہر فریق نے مذہب کی آڑ میں کشت و خون کیا۔ پھر مجھے کسی قدر سکون آگیا کہ شاید لوگ مذہب کے حقیقی معنوں پر غور کر کے اس کی روح کے معنوں کو سمجھیں گے تاہم اس پر صدیاں لگ جائیں گی۔

کشتوار کے اس دورے میں میری اور بھی کئی مسحور کن شخصیات سے ملاقا تیں ہوئیں جنہیں میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے طریقے پر نازک فرقہ وارانہ اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے کوشش رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قبیلے کی مرکزی جامع مسجد کے اوپر عمر امام فاروق حسن کلپو مجھے بہت یاد آئے جنہوں نے بتایا کہ وہ حال ہی میں کشتوار سے ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک گروہ لے کر بھدر رواہ گئے تھے وہاں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا طے کرایا تھا۔ وہ ہر جمعے کو اپنی تقریر میں مسلمانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو۔

میں اس پُر جوش اور بے حد خوبصورت نوجوان اصغر علی شیخ کو بھی بہت یاد کرتا ہوں، اسے ”پٹا“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کشتوڑ کا ”رابن ہڈ“ ہے لیکن اب اس نے عسکریت چھوڑ دی ہے۔ وہاں کے آباد کار اس کی بڑی عزت کرتے تھے، انہوں نے اس کو فیاضی سے خاصی رقم دی اور اسے ٹرینیک کے حادثات کے زخمیوں پر خرچ کرنے کو کہا، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو۔ میں نے اس سے کھانے پینے کے ایک کھوکھے پر اس سے ملاقات کی جہاں وہ اپنے پیر و کاروں سے گھرا ہوا کھڑا تھا۔ بتایا گیا کہ وہ لداخ کے راستے میں ”پھر“ کے پہاڑی مقام پر ہونے والے حادثے کے زخمیوں کی طبی امداد کر کے واپس آیا تھا، یہ تمام کے تمام رُخی جموں کے ہندو تھے، اور یہ یہاں سے ان کے لئے دوائیں انجکشن اور مرہم پٹی کا سامان لے کر گیا تھا۔ اس نے ہلاک ہونے والوں کی میتیں بھی ان کے گھروں کو روانہ کیں۔ یہ کام اس کی زندگی بھر کا مشن ہے۔ اس نے بتایا کہ چند سال قبل اس کی بہن اور بھائی حادثے کے شکار ہو گئے تھے، اس سے متاثر ہو کر اس نے حادثات کے متاثرین کی امداد کو اپنا مشن بنایا ہوا ہے۔

مجھے کشتوڑ میں چیسر میں آف دی گرین ماؤنٹ سکول محمد اسلم اگو بھی بہت یاد آ رہا ہے جو جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کے ایک سنیئر لیڈر کا بھائی ہے، اس تحریک کا حریت کانفرنس کے سید علی گیلانی کے گروپ کے ساتھ الحاق ہے۔ اسلام اگو مجھے اپنے سکول میں لے گیا جہاں اس نے مجھے اپنے سکول میں منعقد ہونے والے ایک مشاعرے کی روائی اور سنائی اور اس کی سی ڈیز کا سیٹ بھی مجھے بطور تخفہ دیا، اس مشاعرے کی غرض و غایت ہندو مسلم اتحاد اور بھارت پاکستان اور کشمیر کی دوستی کو فروغ دینا تھا۔ سکول کے پرنسپل جو گندر بھنڈاری نے احساں فخر کے ساتھ مجھے بتایا کہ یہاں ہندو مسلمان، حتیٰ کہ چند بودھست اور سکھ بچے بھی زیر تعلیم ہیں اور سب کی مشترک کھلیں اور دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہاں کے بچے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ریلیاں بھی نکالتے ہیں۔ اس کے کزن اور سینٹر لوکل بی بے پی لیڈر سٹیشن بھنڈاری کو چند سال قبل عسکریت پسندوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں گاؤں میں زبردست فرقہ پرستانہ جھڑپیں ہوئیں، یہ تلخ یا دیں بھی اسے مسلمانوں کے سکول کے انتظامات سنبھالنے سے باز نہیں رکھ سکیں۔ اس نے بتایا کہ ”کشتوڑ

میں اس قسم کے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں مگر یہ کشتواڑ کی صدیوں پر انی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی روایت کو تباہ نہیں کر سکتے۔ یہاں کے بیشتر ہندو اور مسلمان فرقہ واریت پھیلانے والوں کے سخت مخالف ہیں۔“

مجھے ایک نوجوان اقبال کی پیاری مسکراہٹ بھی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ یہ ضلع ڈوڈہ کے غریب ترین حصے گندوہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایک رشتہ دار بھارتی فوج یا عسکریت پسندوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ یہاں ایک ”ڈھاہب“ میں ویٹر کے طور پر ملازمت کرنے لگا۔ وہ اور اس سے ذرا بڑا ایک ولت ”نھتو“ جو ادھم پور سے تعلق رکھتا ہے اتنے گھرے دوست ہیں کہ جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں بڑے زندہ دل اور دلچسپ نوجوان ہیں اور اپنے پاس معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں۔ اس ”ڈھاہب“ میں بہت محنت سے کام کرتے ہیں، میں عموماً اسی ”ڈھاہب“ میں رات کا کھانا کھاتا رہا ہوں۔ یہاں مجھے اور بھی بہت سے دلچسپ لوگ ملے۔ ایک روی کمار اور اس کا دوست فرد دوں ہے، یہ عسکریت پسندی سے تائب ہو جانے والے ایک شخص کا بیٹا ہے۔ یہ دونوں مل کر بڑنس کرتے ہیں۔ کھیم سنگھ ایک ہندو راجپوت تھا جس نے ایک درجن نظیمیں حضرت محمدؐ کی تعریف میں لکھی ہیں۔ ایک مسلمان درزی راجو اور اس کا ہندو دوست مدن لال رانا ایک ٹیلی فون بوٹھ کا مالک ہے جو ایک مقامی دینی مدرسے میں پہنچانے والا میرا گائیڈ تھا۔

یہ سطور لکھتے ہوئے مجھے کشتواڑ میں سترھویں صدی کے صوفی بزرگ شاہ فرید الدین بغدادی کا وسیع علاقے میں پھیلا ہوا مزار ”آستانہ بالا“ یاد آرہا ہے جو شہر کے قلب میں چٹان کی چوٹی پر پیکوڑا کی طرح ٹکا ہوا ہے اور برف کے نیچے مستقلًا دفن شدہ عمودی چوٹیوں کے بالکل مقابل ہے۔ یہ چوتیاں لداخ کے پنج بستہ صحراؤں اور ان سے پرے تک رہنمائی کرتی ہیں۔ میں مزار کے باہر ایک دکان سے آنے والے صوفیانہ کلام کا نالہ و شیون سن رہا ہوں جو روح کو بلندیوں کی طرف لے جا کر کیف و سُرور سے سرشار کر دیتا ہے۔ اگرچہ میں اس کے ایک لفظ کو بھی نہیں سمجھ سکتا، میں اس مزار پر کئی دن جاتا رہا اور کئی گھنٹے وہاں گزارے تھے۔

کشتواڑی مذہبی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر مزار کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ بی جے

پی کے متعدد ہندو سپورٹز بھی اس جگہ مدفن بزرگ کی آشی� باد لینے کے لیے باقاعدگی سے آتے ہیں۔ شاہ فرید الدین بغداد سے پیدل چل کر کشتوار کے پہاڑی قلعوں تک پہنچے۔ ان کی محبت اور شفقت کی تعلیمات نے اس وقت کے حکمران قصبه راجہ کیرت سنگھ کو اتنا متاثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اظہار عقیدت کے لیے اپنے لیے ایک منفرد نام ”تختِ محمد سنگھ“ رکھ لیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی شاہ فرید الدین کے ایک مرید سید بہاء الدین سمنانی کو دے دیا۔ اس کی رعایا کے بھی کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو لوگ اسلام قبول نہ کر سکے اور ہندو ہی رہے وہ بھی شاہ فرید الدین سے اظہار عقیدت کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے ایک مقامی راجپوت عورت سے شادی کی۔ اس کے جنمی خاندان کے لوگ ہندو ہونے کے باوجود اب تک مزار سے متعلقہ رسومات کی ادائیگی میں ایک خاص رول رکھتے ہیں۔

اب میرا ذہن سفر کرتا ہوا شاہ فرید الدین کے صاحبزادے شاہ اسرار الدین کی درگاہ دربار اسراریہ میں جا پہنچا ہے۔ ان کے بچپن کے واقعات میں سے ایک کراماتی واقعہ جو بہت مشہور ہے یہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے ایک ہندو دوست کے ساتھ پولو کھیل رہے تھے جس کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ انہوں نے اس کو دوبارہ ”زندہ“ کر دیا، تاکہ کھیل مکمل ہو سکے۔ مجھے اس کرامات کے وقوع پر شک ضرور ہے تاہم اس کی سپرٹ کو سمجھا جانا چاہیے۔ میں اپنے تصور میں اس دربار کے متولی ریاض احمد سے مل رہا ہوں جس نے مجھے اپنے قیمتی وقت کا بہت سا حصہ دیا اور کشتوار کے صوفیوں کے قصے سنائے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ”اسلام انصاف اور امن کا علیبردار ہے، مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ محبت کے رشتہ قائم کرنے چاہئیں خدا سارے جہانوں کا پروردگار ہے صرف مسلمانوں ہی کا نہیں ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ دنیا میں رحمۃ للعالمین بن کر آئے تھے۔“ اس نے اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ بعض اسلام پسند لوگ مذہب کی سچائیوں اور انسانی ہمدردی کے جذبوں کو کچل رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے ہندو ہمتوں اپنی مذہبی قدروں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ ”مذہب نہیں سکھاتا آپ میں بیرکھنا“، اس نے مجھے علامہ محمد اقبال کے محبت پر میں کئی اشعار سنائے اور کشتوار اور دیگر مقامات پر عسکریت پسندوں اور بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کے قتل کے واقعات کی شدید نہادت کی۔ میں وہاں کی ان نیک روحوں کے بارے میں سوچتا رہتا

ہوں، اور تمہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے ایک بار پھر ملاقات کر سکوں۔

[جنون 2006]

ڈوڈہ کے یتیم: مسلسل کشمکش کے معصوم شکار

ڈوڈہ میں اب تک کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کی صحیح تعداد کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ لداخ کے بعد ڈوڈہ رقبے کے لحاظ سے جموں و کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ پچھلے پندرہ برسوں میں بے پناہ کشت و خون ہوا، جس میں سینکڑوں افراد اپنی جانیں کھو بیٹھے۔ یہ زیادہ تر عسکریت پسندوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اگرچہ انہیں آرمٹ فورسز کی کارروائیوں سے مرنے والے سویٹزر کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے لہذا ڈوڈہ میں ہزاروں بچے اس خطے میں اب تک جاری جھٹپوپ میں یتیم ہو چکے ہیں، ان کے باپ، ان کے مہارے اور انہیں روٹی لا کر دینے والے دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اسی طرح یہاں کی بھی ایک خاص تعداد حالات کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے بھی ہیں جن کے والدین جموں و کشمیر میں جاری کشمکش کی زد میں نہیں آئے بلکہ دیگر اسباب کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔

ضلع ڈوڈہ میں ”یتیم“ کی اصطلاح اس بچے یا بچی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنے والد سے یا خاندان کے لیے روزی کمانے والے سے محروم ہو گیا یا گئی ہو۔ خواہ اس کی والدہ اب بھی زندہ ہو۔ اگرچہ ریاست ایسے یتیموں کے لیے امداد فراہم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اگر مسئلے کے جنم کو دیکھا جائے تو ان بچوں کی بہت کم تعداد معقول ریاستی امداد پاتی ہے جس سے وہ زندگی کا بوجھ کچھ ہلاک کر سکتے ہوں۔ پورے ضلع ڈوڈہ اور وادی کشمیر کے جملہ اضلاع کے یتیم بچوں کے لیے سرکار کے زیر انتظام صرف دو درمیانے درجے کے یتیم خانے

ہیں، جن کی حالت دیگر سکاری اداروں کی طرح بدنظیموں کی شکار ہے۔ مزید بدلتی یہ ہے کہ مقامی معاشرتی تنظیموں نے یتیم بچوں کی حالت سدھارنے کے لیے بہت ہی کم کوشش کی ہے۔ یہ حقیقت کہ پورے ضلع میں ایک ہی پرائیویٹ یتیم خانہ ہے اور وہ بھی صرف اٹھارہ بچوں کی کفالت کر رہا ہے کمپرسی کا واضح ثبوت ہے۔ یہ مایوس کن صورت حال ریاست اور مقامی سماجی تنظیموں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہ اس حقیقت کی مظہر بھی ہے کہ ڈوڈہ کے یتیموں کی دیکھ بھال دور پار کے رشتہ دار خاندان کرتے ہیں جو انہیں کسی اور جگہ کے اداروں میں بھیجنے سے گریز کرتے ہیں۔

وادی کشمیر کے برکس پورے ضلع ڈوڈہ میں کوئی اچھی طرح منظم اور قابل اعتماد این جی اوز نہیں پائی جاتیں، اس سے اس امر کی تھوڑی بہت وضاحت ہو جاتی ہے کہ خطے میں یتیموں کی خاصی تعداد کی مدد کے لیے کوئی منظم مسامی نہیں ہو رہیں۔ چند ایک مقامی گروپ یتیم بچوں کی اپنے طور پر دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے بچوں کو سہارا دینے کی کوئی سکیم نہیں ہے۔ نہ ہی ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ جموں و کشمیر کے باہر دوسری ”این جی اوز“ موجود ہیں جو ان کی مدد کو آسکتی ہیں۔ ان میں سے کسی گروپ کے پاس ہمہ وقتی شاف نہیں ہے نہ ہی فعال لوگوں کا انہیں تعاون حاصل ہے۔ ان گروپوں کو صرف بزرگ مینوں، سرکاری ملازمین یا ریٹائرڈ افراد کی طرف سے تھوڑی بہت مدد ملتی ہے، یہ لوگ سماجی کاموں کے لیے زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔

ایسا ایک گروپ ”جموں و کشمیر یتیم فاؤنڈیشن“ ہے۔ یہ قدیم ترین تنظیم ہے جو وادی کشمیر میں متعدد یتیم خانے اور سکول چلا رہی ہے۔ ڈوڈہ میں اس نے چار سال قبلاً کام شروع کیا تھا مگر اس کی کارکردگی یا کامیابیاں زیادہ نمایاں نہیں۔ یہاں فاؤنڈیشن کے لیے مشتاق فریدی کام کر رہا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ضلع میں سے اس نے صرف چھ یتیم بچوں کو سری نگر میں فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے یتیم خانوں میں بھیجا ہے۔ اگرچہ اس سال ایک بچہ بھی نہیں بھیجا گیا۔ علاوہ ازیں فاؤنڈیشن غریب خاندانوں کے تقریباً نصف درجن بچوں کو دوسراو پے مہینہ اور آٹھ بیواؤں کو۔ جن میں ایک ہندو بیوہ بھی شامل ہے، سات سات سورو پے وظیفہ دے رہی ہے۔ آٹھ یتیم بچوں کو ان کی شادی کے موقع پر کچھ رقم

دی جا رہی ہے ان میں سے دو ہندو لڑکیاں ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن کی گزشتہ چار برسوں کی کارکردگی ہے، جو کہ ڈوڈہ میں قیمتوں اور بیواؤں کے حالات کی علیینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اس بات کو فریدی خود بھی تسلیم کرتا ہے۔

ای قسم کا ایک گروپ ”جموں و کشمیر یتیم ٹرست“ ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ”جموں و کشمیر فاؤنڈیشن“ کی طرح سرینگر میں ہے۔ اس کی ڈوڈہ براچ کا سربراہ فاروق حسین ہے یہ ایک مقامی تاجر ہے، اس نے اپنی کارکردگی یوں سنائی: ”ہم نے اب تک صرف دو بچوں کو سری گنگر کے ایک یتیم خانے میں داخل کرایا ہے۔ ایک لڑکی کو نصابی کتابیں مفت دی ہیں اور غریب خاندانوں کی چودہ لڑکیوں کو ”جہیز کش“ دی ہیں، ان میں چند یتیم لڑکیاں بھی ہیں۔

مجھے ”جہیز کش“ کے بارے میں تجسس ہوا، میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، اس پر فاروق حسین نے اپنے استہنٹ سے کہا کہ وہ مجھے اس کا نمونہ دکھائے۔ چنانچہ اس نے بڑے فخر سے ایک پلاسٹک کا سوٹ کیس لا کر دکھا دیا جس میں چند ایسی اشیا تھیں جنہیں عموماً دہنیں ساتھ لے جانا پسند کرتی ہیں مثلاً: دو جوڑے شلوار قمیں، ان کا ہمرنگ دوپٹہ، کامیکس کا ایک ڈپ، ایک پینڈ بیگ، ایک برقع (جسے آج کل ڈوڈہ کی مسلم خواتین کم ہی اور حصتی ہیں) اور ایک جوڑا سینٹل۔ مسٹر حسین کے مطابق اس کی کل مالیت چھ ہزار روپے تھی۔

ان ”این جی اوز“ کا کام ”سیدھا سادہ“ اور ان کا طریق کارکسی قدر محدود ہے۔ تھوڑی سی رقم میسر آتی ہے جسے وہ افراد کی ایک خاص تعداد میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں فعال اور موثر طریق کار اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ”جموں و کشمیر ٹرست“ اور ”جموں و کشمیر یتیم فاؤنڈیشن“ کی محدود بصیرت اور طریق کار سے ہٹ کر ڈوڈہ میں کام کرنے کے لیے ایک ادارہ ”دارالیتامی“ کے نام سے اپریل 2006 میں وجود میں آیا، یہ نئی تشكیل شدہ ”الخیر فاؤنڈیشن“ نے قائم کیا۔ یہ واحد پرائیویٹ طور پر چلنے والا ادارہ پورے ڈوڈہ میں کام کر رہا ہے۔ اس کا انتظام و انصرام مقامی سرگرم کارکنوں پر مشتمل کمیٹی کے ہاتھ میں ہے جس کے چیئرمین مولوی آفتاب احمد کوکھر (امام مسجد آستانہ مسجد) ہیں۔ یہ مسجد چند صدیاں پہلے ایک ہندو راجپوت خاندان کی طرف سے تختے کے طور پر دی ہوئی زمین پر تعمیر ہوئی تھی، یہ خاندان صوفی بزرگ شاہ فرید الدین بخاری کا عقیدت مند تھا۔ یہ

بزرگ کشتوار سے متصل قصہ میں مذفون ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی شادی اسی خاندان کی ایک عورت سے ہوئی تھی۔

مولوی گھوکھر اپنے کام کو اسلام کی سماجی بصیرت کا مظہر قرار دیتے ہیں جو ان کے نزدیک انسانیت کے ساتھ محبت، خدا کے خوف اور آخرت کی جوابدی سے عبارت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خطاب جمعہ اور عام مجالس میں تقریروں میں انہی نقاط پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مذہب کی سماجی و سعتوں کو عموماً بھول جاتے ہیں اور صرف رسمی عبادات پر توجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ شاندار مساجد کی تعمیر پر لاکھوں روپے خرچ کر دیئے جاتے ہیں مگر غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔

ایک معمر شخص نے ہماری گفتگو کو کاٹتے ہوئے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ”این جی اوز“ کو عطیات دینے سے اس لیے بچکاتے ہیں کہ ان کے خیال میں بہت سی تنظیمیں محس پیسہ بٹورنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اس تاثر کی وجہ سے وہ حقیقی خدمت کرنے والی تنظیموں کو بھی شبے کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔

میں جو نبی دارالیتامی کے خوبصورت اور صاف ہال میں داخل ہوا مجھے بچوں سے متعارف کرایا گیا جو صاف سترے لباس میں ملبوس، ہنس کھھ اور شاشائستہ اطوار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے استاد کے گرد نیم دارے میں بیٹھے، اوپری آواز سے قرآنی اسپاٹ نہ رہے تھے۔ یہاں اٹھا رہ طلب تھے جن کی عمریں آٹھ سال سے سولہ سال تک تھیں۔ ان کا تعلق ڈوڈہ کے مختلف حصوں اور پہاڑوں پر واقع دیہات سے تھا۔ ان سب کے والد یا تو عسکریت پسندوں کے ہاتھوں زندگی کو بیٹھے یا بھارتی فوج کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے یا بعضوں کے والد حادثوں کا شکار ہو گئے یا بوجہ پیرانہ سالی وفات پا گئے تھے۔ سب بے حد غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، دارالیتامی ان بچوں کے لیے گھر کی مانند ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بچے اپنے دور افتادہ پہاڑی دیہات میں تاریک مستقبل کے حوالے ہو جاتے۔ اب یہاں یہ ایک مقامی پرائیویٹ سکول میں زیر تعلیم ہیں جہاں ان کی فیس معاف ہے، پیغم خانہ انہیں قیام و طعام اور اچھی رہائش فراہم کر رہا ہے۔ شام کو سکول سے واپس آنے کے بعد انہیں استاد اور دیگر عملہ سے مذہبی تعلیم ملتی ہے۔

اس عمر کے دیگر بچوں کی طرح دارالیتامی کے بچوں کے بھی اپنے اپنے خواب ہیں جو ڈوڈہ میں ایسے حالات میں سے گزرنے والے بچوں کی مایوسیوں بھری زندگیوں میں امید کی کرن بننے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، کچھ انجینئر اور کچھ قانون دان بننے کی سوچ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ جو کافی ذہین اور ہوشیار و کھاتی دے رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ صحافی بننے گا۔

دارالیتامی ایک مسلم ادارہ ہے تاہم اس کے دروازے، بقول مولوی صاحب کے، سب مذاہب کے مانے والوں کے لیے کھلے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا جو بالکل دوسرے بچوں کی طرح تھا، اس نے بتایا کہ اس کا نام ”وجہ“ ہے۔ وہ برہمن خاندان سے ہے اور ”آگاہ“ نامی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، اس کا والدسرک کے حادثے میں چل با تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ دارالیتامی میں اکیلا ہندو ہونے کی وجہ سے کیسا محسوس کرتا ہے، اس نے مسکراہٹ اور شریلے پن سے کہا کہ میں اپنے گھر کی طرح محسوس ہوتا ہوں، یہ سب میرے دوست ہیں مجھے کسی نے نہیں کہا کہ میں ان سے مختلف ہوں۔

مولوی کھوکھر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اور ہندو طلباء بھی دارالیتامی میں داخلہ لیں گے۔ کیونکہ پورے ضلع ڈوڈہ میں ہندووں کے زیر انتظام کوئی یتیم خانہ نہیں چل رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ”ڈوڈہ“ کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہندو ہے، اسلام کہتا ہے کہ ہمیں تمام ضرورت مندوں کی قطع نظر ان کے مذہب کے، خدمت کرنی چاہئے۔ چنانچہ اگر ہندو بچے داخلہ لیں تو ہم انہیں خوشی سے قبول کریں گے بشرطیکہ ان کے سر پرست انہیں اجازت دیں۔“ انہوں نے ڈوڈہ کے قریب کاہنڈ نامی گاؤں میں حالیہ قتل عام کا ذکر کیا جس میں نامعلوم بندوق برداروں نے تقریباً دو درجن ہندووں کو قتل کر ڈالا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا وہاں کے چند ہندو خاندانوں سے رابطہ ہے، ہم اس افسوس ناک سانحہ میں مارے جانے والوں کے بچوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ چاہیں تو اگلے سال کے داخلوں میں بیہاں آ جائیں۔

ڈوڈہ کی یتیم لڑکیوں کے لیے ریاست کیا کر رہی ہے؟

جب جموں و کشمیر میں عسکریت پھوٹی ہے اس کے نتیجے میں اب تک کئی ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، ریاست نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ انہیں ان کی ظالم تقدیر کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے لڑکوں کو بہت لڑکیوں کی حالت زیادہ تشویشناک ہے۔ ڈوڈہ قبے میں ”ناری یتیم“ (عورتوں کا گھر) ریاست کے فنڈر سے چنے والا، ضلع بھر میں اکتوتا یتیم خانہ ہے۔ یہ ضلع، رقبے کے لحاظ سے ساری وادی کشمیر سے بڑا یا صوبہ جموں کے باقی ماندہ اضلاع کے مجموعے سے بھی بڑا ہے۔ ”ناری یتیم“ 1983 میں قائم ہوا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ بے گھر خواتین کے لیے بنा ہے، اس میں سرداشت 25 یتیم لڑکیاں رہائش پذیر ہیں۔ یہ سب اپنے والد سے محروم ہیں اگرچہ ان میں سے بعضوں کی ماں میں زندہ ہیں۔ ان لڑکیوں کا تعلق دورافتادہ پہاڑی دیہات اور ضلع ڈوڈہ کے پسمندہ حصوں سے ہے۔ ان کے خاندان معاشری طور مفروک الحال ہیں۔ ان میں سب سے کم عمر بچیاں تیسری جماعت میں ہیں اور تقریباً نصف درجن میڑک کے امتحان کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ سب ڈوڈہ کے سرکاری سکولوں میں پڑھتی ہیں جبکہ ان دیگر تملہ اخراجات کی ذمہ داری ”ناری یتیم“ پر ہے۔

یہ یتیم خانہ قبے کے ایک سرے پر ایک بٹک اور اجڑاگلی میں واقع ہے، دیکھنے میں افرادہ اور فلاکت زدہ گھر وندہ نظر آتا ہے۔ ٹھن میں نہ باغ ہے نہ کھیل کا میدان ہے، کمرے اندر سے کسی پوشش کے بغیر سیلن زدہ اور نیم روشن ہیں۔ لڑکیاں ایک بڑے ہال

میں رہتی ہیں، ہر ایک کو ایک بیٹہ اور ایک لوہے کا ٹرک ملا ہوا ہے۔ یہی جگہ ہے جہاں یہ سب سوتی، کھانا کھاتی، کھیلتی اور مطالعہ کرتی ہیں۔ یقین خانے میں کوئی لا بیر بی نہیں۔ تفریح کا واحد ذریعہ جوان کے پاس ہے وہ کیرم بورڈ اور چند بیٹھنے ریکیٹس ہیں۔ ٹیلی ویژن ایک سال سے قابل مرمت پڑا ہوا ہے، متعلقہ حکام سے بارہا شکایت کی گئی لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔

جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہ خوشی سے ہنسیں اور ہمارے گرد جمع ہو گئیں انہوں نے جن کپڑوں پر ہنرمندانہ کشیدہ کاری کی تھی یا سلیچنگ کی تھی وہ فخر سے ہمیں دکھائے۔ یہ کام انہوں نے خوش اخلاق کرافٹس ٹیچر زاہدہ بیگم سے سیکھا جوان کے لیے رضاعی ماں کی طرح ہے۔ انہوں نے پُر جوش انداز میں اپنی سٹڈیز کے بارے میں ہمیں مطلع کیا لیکن ان کے اندر چھپا ہوا غم واضح طور پر جھلکتا تھا۔ وہ صحت کی مناسب سہولتوں کے فقدان پر شاکی تھیں، ان میں بعضوں پر بخار یا خارش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی لوگ، حتیٰ کہ ہمسایگی میں رہنے والی عورتیں بھی شاذ و نادر ہی یہاں چلی آتی ہیں۔ بعض لوگ سال میں ایک یا دوبار تہواروں پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے ہیں۔ ایک باتونی لڑکی نے بتایا کہ یہاں بعض عورتیں اگر ملاقات کے لیے آ جائیں تو ہمیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، وہ بھی خوش ہوتی ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ڈوڈہ میں مقیم لوگ ان بدقسمت بچیوں سے بس اسی قدر دلچسپی رکھتے ہیں۔

ناری ٹکیتیں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال شروع ہوا تو ایک شاف ممبر کہنے لگیں ”ہم حکومت سے ہر چیز کی امید کیسے رکھیں، مقامی لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ مقامی پرلیس نے اس ادارے کے مسائل پر کمھی چند سطریں تک لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہاں کون سی مخلوق رہتی ہے اور اسے کیا کیا مشکلات درپیش ہیں؟ پرلیس صرف اس وقت لکھتا ہے جب کوئی وی آئی پی اتفاق سے یہاں چلا آئے تو کچھ ہمارا ذکر آ جاتا ہے، مگر وہ زیادہ تر اس کے دورے کی بات ہوتی ہے ادارے یا لڑکیوں کے مسائل کی بات نہیں کی جاتی۔

ناری ٹکیتیں کی لڑکیاں مختلف کمیونیٹز سے آئی ہیں، یہ کشمیری، مسلمان، ہندو، دلت اور

گو جر ہیں لیکن ایک دوسری سے بہت دوستانہ روا بطر کرتی ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا ”ہم عید اور دیوالی ایک ساتھ مناتی ہیں، اور مذہب کا مختلف ہونا کوئی پر ابلم نہیں بنتا۔“

مستقبل کے بارے میں لڑکیوں کے اپنے اپنے عزم اور اپنے اپنے خواب ہیں جن کا انہوں نے ہم سے بہت پُر جوش انداز میں ذکر کیا۔ کچھ تجھر بننا چاہتی ہیں، کچھ ڈاکٹر، صحافی اور سو شل ورکر بننا پسند کرتی ہیں۔ یہاں سے جانے والی دو لڑکیاں جسون و کشمیر پولیس میں ہیں اور درجن بھر اب ”اگن وادی“ ورکر ہیں۔ ایک تیز طرار لڑکی نے ”اگر ہم سخت محنت سے پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی اچھی جا بز مل جائیں“ اس نے پیاری مسکراہٹ سے اس خواہش کا اظہار کیا اور اس کی دوستوں نے تائید میں سر ہلاکے۔

صلح ڈوڈہ میں ایسی سینکڑوں لڑکیاں ہیں جن کے باپ شکلش کے پندرہ برسوں میں فوت ہوئے، اس تعداد میں وہ باپ بھی شامل کریں جو دیگر اسباب کی بنا پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ سو شل ویلفیر ڈیپارٹمنٹ (DSWD) کے ایک ورکر ”آر“ (R) نے بتایا کہ ”پورے ضلع سے صرف 25 لڑکیوں کو یہاں لے سکنا، افسونا ک حد تک کم ہے۔ ہم گورنمنٹ کو ہر سال یادداشت بھیجتے ہیں کہ ناری نکتین میں کم از کم چھاں لڑکیوں کی گنجائش پیدا کی جانی چاہیے اور ڈوڈہ ضلع کے ساتوں تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں کم از کم ایک ایسا ادارہ ضرور قائم کیا جائے بمشمول نئے قائم شدہ اضلاع کشتو اڑ اور رمن کے۔ مگر ہماری کسی بات پر دھیان نہیں دیا گیا۔“ یہ بیور و کرٹیک لاپرواہیوں اور غلط ترجیحات کا شاخانہ ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اس کے پاس اس کے لیے فنڈ نہیں ہیں۔ دوسری طرف وہ فوج اور پولیس پر ہر سال کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتی ہے اسے ان بچوں کے اداروں کے لیے کم از کم چند لاکھ روپے سالانہ ضرور مخصوص کرنے چاہئیں۔“

”آر“ مجھے بتاتا ہے کہ ناری نکتین کو ہر سال ایک سو سے زائد درخواستیں موصول ہوتی ہیں مگر سالانہ چار یا پانچ بچیوں کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب، بقول اس کے یہ ہے کہ دو دہائیوں سے زائد عرصہ پہلے جب سے یہ قائم ہوا ہے صرف سو سے کچھ زائد لڑکیوں کو اس ادارے سے فائدہ پہنچا ہے۔ اس نے بتایا کہ ناری نکتین میں موجود نصف درجن سے کچھ کم لڑکیاں ڈوڈہ میں جاری مسلح شکلش کی ماری ہوئی ہیں جبکہ ایسی لڑکیوں کی کل تعداد اس

سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بقول نئی دہلی میں قائم ”نیشنل فاؤنڈیشن برائے فرقہ وارانہ ہم آہنگی“ (NFCH) ان میں سے ہر پنچی کے لیے 750 روپے ماہانہ فراہم کر رہی ہے۔ ڈوڈہ میں مجموعی طور پر 470 کے قریب بچے یہ رقم وصول کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سوشن ویلفیر آفیسر ڈوڈہ کی سرکاری روپورٹ بتاتی ہے کہ ضلع میں بیتیم ہونے والے بچوں کے لیے یہ واحد سرکاری سکیم ہے۔ ”ضلع میں اس سے کئی سو سے زائد بچے ہیں جن کے والد تشدد کے واقعات میں قتل ہو چکے ہیں مگر مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ریاست ان کے لیے کیا کر رہی ہے، غالباً کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔“

”آر“ بتاتا ہے کہ ان محدود سہولتوں تک رسائی میں جو مشکلات ہیں وہ اس حقیقت کی وجہ سے مزید پچیدہ ہو گئی ہیں کہ جن عورتوں کے شوہر عسکریت پسندوں کے ہاتھوں یا عسکریت پسندوں اور فوج کے درمیان کراس فائر گنگ میں مارے گئے ہیں اگر وہ ریاست کی مہیا کردہ ایسی اشکال سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں تو انہیں ان بیشتر پچیدہ کارروائیوں کی تکمیل کرنا پڑتی ہے جو بیورو کریمی نے لازمی قرار دے رکھی ہیں، ان میں سے صرف چند ایک خواتین ہی گزر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے انہیں تھانے سے ایف آئی آر کی نقل لینا پڑتی ہے، ”تحصیل“ یا ریونیوا تھارٹیز سے اکم سرٹیفیکیٹ، اور ضلع ایجوکیشن آفیسر کا قدریق کردہ ایک سکول سرٹیفیکیٹ سے لینا پڑتا ہے، تب بھی ”این ایف سی ایچ“ چاہے تو کسی چھوٹے سے نیکنفل فالٹ کی بنیاد پر، درخواست مسترد کر سکتی ہے، مثلاً فوٹو کاپی واضح نہیں ہے یا ایٹکلیشن فارمز مکمل نہیں ہیں۔

جس طریقے سے ناری نکتین کے قواعد بنائے گئے ہیں اس سے یہ ادارہ اتنا موثر نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو سکتا تھا۔ جو بھی لڑکیاں میٹرک تک تعلیم مکمل کرتی ہیں انہیں ادارہ چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اس طرح ان کی آگے کی تعلیم ناممکن ہو جاتی ہے۔ جو لڑکیاں کسی ایک سطح کے امتحان میں فیل ہو جاتی ہیں وہ بھی مزید نہیں پھر سکتیں۔

ایک لڑکی جس سے میں ناری نکتین کے وزٹ میں ملا تھا وہ میٹرک کے امتحان کے چند پر چوں میں رہ گئی تھی۔ وہ بہت ہی غریب خاندان سے تھی اس کا باپ اور اس کی ماں، دونوں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے، اس نے مجھے بتایا کہ ”میں تعلیم مکمل

کرنا چاہتی ہوں زندگی میں کوئی مفید کام کرنے کے لیے میٹرک پاس ہونا تو بہت ضروری ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈوڈہ ٹاؤن کے گورنمنٹ سکول میں داخلہ ملے اور میرا قیام ناری علیتیں میں ہو لیکن قواعد کہتے ہیں کہ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی، تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے ڈسٹرکٹ کلکٹر سے رابطہ قائم کرنے کا سوچا ہے، مگر وہ ایک بڑا آدمی ہے، اس نے رنجیدہ لمحہ میں کہا، مجھے اس سے کون ملنے دے گا۔

ناری علیتیں کا شاف کافی مستعد اور فرض شناس دکھائی دے رہا تھا۔ سب بچوں کی دیکھ بھال فکرمندی سے کرتے تھے، ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہیروکریں کا جمود، تصور کی کوتاہی اور اس کی غفلت شعاراتی ہے، میں نے ”ڈی ایس ڈبلیو ڈی“، آفس کے ایک شخص سے، جس سے میری دوستی ہو چکی تھی، پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ناری علیتیں کے پاس بچوں کے لیے کتابوں جیسی بندیاں چیزیں نہیں ہے؟

”فڈر کی کی ہے“ وہ بولا

میں نے کہا ”لیکن یقیناً، ایک الماری اور چند درجن بچوں کی کتابوں پر بہشکل ایک ہزار روپے سے زیادہ خرچ آئے گا“

اس نے کہا، ”اس سال ہم ایک سکینڈ فلور تعمیر کر رہے ہیں۔ جس میں ایک ڈائینگ ہال، ایک لابریری اور ایک کمرہ ملاقات ہوگا جس میں لڑکیوں کے رشتہ دار آکر ان سے مل سکیں گے۔

میں نے سوال کیا مگر ایسا کیوں ہوا ہے کہ ناری علیتیں کے قائم ہونے کے 23 برس گزرنے کے باوجود حکام نے ایک چھوٹی سی بھی الماری نہیں بنوائی جس میں چند کتابیں، روزانہ کے اخبارات اور بچوں کے لیے گیمز پڑی ہوں؟ میرے اس استفسار پر اس مخلص انسان کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ”کیا بتاؤں بھائی! آپ جانتے ہی ہیں کہ سرکاری مجھے کیسے کام کرتے ہیں۔“

پھر اس نے بتانا شروع کیا..... سابق ضلع ڈوڈہ کی سات تحصیلوں میں سال ہاسال سے سو شل و رکرز کی سات پوٹیں خالی پڑی ہیں، جو کہ حکومت کی بے حصی اور سنگدھی کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ ضلعی سو شل و لیفیر ڈیپارٹمنٹ (ڈی ایس ڈبلیو ڈی) پرے ضلعے میں

ایک ”ایں جی او“ پدھر (کشتوار) میں ایک یودھٹ گروپ کے زیر انتظام چلنے والے سکول کے لیے دے رہا ہے۔ اس کے اسباب یہ ہیں:

بیہاں خال خال ہی کوئی مغلص ”ایں جی او“ پائی جاتی ہے، زیادہ تر پیپرہ بھورنے میں لگی ہوئی ہیں، حکومت کی سکیموں میں آگاہی کا فقدان ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ضلع بھر میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کام کرنے والی بیشتر تنظیمیں تجارتی بنیادوں پر چلائی جا رہی ہیں۔ ”ضلع ڈوڈہ“ میں اس نے بتایا کہ ”متعدد افراد نے سوشن ورک میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کر رکھی ہے مگر کسی نے کوئی سماجی تنظیم قائم نہیں کی۔ ان میں سے بیشتر نے یہ ڈگریاں مخفی سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے کی ہیں۔“ اس نے بدولی سے کہا حکومت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے تیموں کے لیے کوئی کام نہیں کیا مگر رسول سوسائٹی تنظیمیں بھی تو براۓ نام ہی کام کر رہی ہیں۔ بڑے طاقتوروں کے لیے ایسے بچوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔

[20 نومبر 2006]

کاہنہ: قتل عام کے ایک ماہ بعد

چھلے ماہ کے اوائل میں ڈوڈہ کے ایک دور افتادہ پہاڑی گاؤں کاہنہ میں نامعلوم گن مینوں نے گولیوں کی بوجھاڑ کر کے 22 ہندوؤں کو ہلاک کر دیا۔ مقامی رائے اس بات پر دو حصوں میں منقسم ہے کہ اس قتل عام کا کون ذمہ دار ہے؟ بہت سے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ”ایجنسیوں“ کی ہنرمندی کا مظاہرہ ہے۔ ڈوڈہ کا ایک مسلمان ٹیچر ”ایج“ (H) کہتا ہے کہ یہ پاکستانی اعلیٰ جنس کا کام بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ امکان بھی ہے کہ یہ انہیں آرڈفورسز کی کارستانی ہو جیسا کہ 2000ء میں چھتیس پورہ میں انہوں نے 35 سکھوں کو بھون ڈالا تھا۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں آری نے ایک منصوبے کے تحت یہ کاروائی کی اور اسے عسکریت پسندوں کے سرخوب پر دیا۔ جس کے بعد آری نے ”پتھریں“ میں پانچ مخصوص مسلمان دیہاتیوں کو قتل کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ سکھوں کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ عسکریت پسندوں اور انہیں فورسز نے کشیر میں بہت سے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کاہنہ کے قتل کے پیچھے کون تھا۔

ڈوڈہ کے ایک مسلمان دکاندار ”ایل“ (L) کا کہنا ہے کہ ”ماضی میں کشیری عسکریت پسندوں نے جب بھی لوگوں کو اس طرح قتل کیا ہے کسی ایک یا دوسرے عسکریت پسند گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی تھی لیکن اس کیس میں کسی گروپ نے ایسا نہیں کیا۔ خریت لیڈر متنویں کے خاندانوں سے افہار ہمدردی کے لیے کاہنہ پہنچے اور بہت سی عسکریت پسند تنظیموں نے اس اقدام کی مذمت کی ہے“

”آر“ (R) ایک مسلمان طالب علم ہے، اس کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ قتل عام

کانگریس کے سیاسی حریفوں نے کیا ہو کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کی بھدرواہ میں شاندار کامیابی کے فوراً بعد وقوع پذیر ہوا تھا۔ ”ایسا کرنے والوں کا مقصد غلام نبی آزاد کو بدنام کرنا، اس کی حکومت کو غیر مختکم کرنا اور ڈوڈہ کو فرقہ واران خطوط پر تقسیم کرنا ہو سکتا ہے تاکہ بی بے پی قسم کی سیاسی پارٹیوں کو فائدہ پہنچایا جائے جو ہندو مسلم کشمکش پر پلتی ہیں۔“ دوسری طرف وہ یہ رائے بھی دیتا ہے ”ہو سکتا ہے کہ یہ کاروائی بعض دہشت پسند گروہوں کی ہو جو حالیہ انتخابات کے نتائج پر صدمے سے دوچار ہو گئے اور انہیں اس حقیقت کا احساس ہو گیا ہے کہ مسلمان عسکریت پسندی سے اکتا چکے ہیں، اس لیے اب وہ ہائی کو حالتِ ابال پر رکھنے کے لیے فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں۔“

خود کا ہند کا ایک ہندو ”اے“ (A) قتل عام کی اس کہانی کو دلچسپ موز دیتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ جس روز یہ واقعہ رونما ہوا گاؤں کی فاریسٹ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا یہ مقامی ہندوؤں پر مشتمل ہے اور اجلاس کا ہند کے ایک ہندو سکول ماسٹر کے گھر میں تھا، کاروائی کے دوران کسی معاملے پر تباخ کلامی ہو گئی ایک شخص نے دوسروں کو نگینہ نتائج کی دھمکی دے دی۔ اس نے بتایا کہ ”ممکن ہے کہ اس شخص نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنائے کے لیے مقامی عسکریت پسندوں سے مدد مانگ لی ہو۔“ اس نے جس شخص کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے اس الزام کی تردید کر دی۔ اس نے گاؤں کے دیگر ہندو خاندانوں سے اپنے تین نسلوں کے تعلقات کا حوالہ دیا اور یہ اعتراف بھی کیا کہ اس کے ہندوؤں کی بہ نسبت گاؤں کے مسلمانوں سے سماجی تعلقات زیادہ گہرے ہیں۔ اس نے بہ اصرار کہا کہ ”میرے گاؤں کے ہندوؤں کے ساتھ متعدد مقدمات معرضِ التوا میں پڑے ہوئے ہیں، مگر میں نے کبھی دھمکیاں نہیں دیں، میرا اس قتل عام سے کوئی تعلق نہیں۔“

ڈوڈہ کے بہت سے مسلمان، عسکریت پسندوں پر اس قتل عام کا الزام لگاتے ہوئے پہنچاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب تک غیر جانبدارانہ تفییشِ مکمل نہ ہو جائے کوئی رائے قائم نہیں کی جاتی چاہئے، پیشتر ہندو اور بعض مسلمان بھی اس سے برکس رائے رکھتے ہیں۔ کاہنہ کا ایک راجپوت ”لی“ (T) جس کا اس واقعے میں بیٹا قتل ہو گیا تھا اس کا اصرار ہے کہ یہ کام عسکریت پسندوں سے کرایا گیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو

اس واقعے سے کوئی پندرہ روز پہلے گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ ”ان کے لمبے لمبے بال اور داڑھیاں تھیں اور ایک دوسرے سے کشمیری زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ ”ٹی“ نے یہ بھی کہا کہ عسکریت پسند اکثر ان دور دراز دیہات میں ہندو گھرانوں میں آتے ہیں، ان کے ہاں کھانا کھاتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ ”وہ ہم سے جو کچھ مانگیں ہم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کے ڈر سے فوج کو ان کا اٹھ پتہ بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہمارے اس تعاون اور مہربانی کا ہمیں یوں بدلہ ملتا ہے۔“ یہ کہتے ہوئے وہ سکیاں لے کر رونے لگا۔

”این“ (N) ایک بیوہ ہے جس کا اکلوتا بینا، اس قتل عام میں مارا گیا تھا، اس نے اسی خیال کا اعادہ کیا ”جو لوگ کہتے ہیں کہ عسکریت پسند اس واقعے کے پیچھے نہیں ہیں وہ صرف اس بات کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی دوسرے گروہ کی طرح ایسے گھناؤنے جرائم کر سکتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عسکریت پسندوں نے اس لیے ایسا نہیں کیا ہو گا کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے مگر یہ عسکریت پسند ہرگز پرہیز گار نہیں ہیں۔ یہ سراسر جرائم پیشہ لوگ ہیں۔“ جیسے وہ اس المناک دن کے واقعات سناتی ہے اس کے ہندو اور مسلمان پڑوسیوں کے چہروں پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں اور فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان مولوی صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

جب میں ”ٹی“ کے گھر سے نکلا تو اس کے ایک مسلمان پڑوی ”ایس“ (S) نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ”بعض عسکریت پسند گروہ غیر مسلموں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اسلام کی من مانی تعبیر کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو صوفی ہمیں سکھاتے ہیں، ہمارے آباؤ اجداد نے، جو ہندو ہوا کرتے تھے، انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔“ ”ایس“ نے مزید کہا کہ عسکریت پسندی کو پہلے جو مقبولیت حاصل تھی وہ اب کافی حد تک کم ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کس طرح عسکریت پسندوں کے اندر گھس چکے ہیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس بھی ہو گیا ہے کہ پاکستان کے حالات نے خطرناک صورت اختیار کر لی ہے اور یہ بھی کہ پاکستان کی کالونی بننے سے بہتر یہی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ رہیں۔“

قتل عام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیری یا یورپی عسکریت پسند، اگر وہ اس کام کے واقعی

ذمہ دار ہیں، تو وہ مایوس ہو رہے ہیں۔ ”ایں“ کہتا ہے ”وہ سرینگر میں ہونے والے حالیہ امن مذکرات کو سبتو تاٹ کرنا اور فرقہ وارانہ تقسیم کا دائرہ مزید وسیع کرنا چاہتے تھے لیکن اب ”بی بے پی“ مسئلے کو اٹھا رہی ہے اور یہ افواہیں پھیلا رہی ہے کہ ڈوڈہ کے مسلمان ہندوؤں کا نسلی صفائی کرنا چاہتے ہیں، یہ دراصل وہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں میں کھینچنے کے متادف ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پیشتر مسلمان ہندوؤں کے ترک وطن کرنے کے خلاف ہیں جبکہ ہمارے لیڈروں نے امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے اپلیکی جاری کی ہیں۔ ”ایں“ نے مجھے بتایا کہ ڈوڈہ ضلع میں قتل عام کے واقعہ کے خلاف احتجاجی ہڑتال کو منظم کرنے میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ ”حتیٰ“ کہ جماعت اسلامی کے سید علی گیلانی نے، جو پاکستان کے ساتھ الحق کی دکالت کے لیے مشہور ہیں، متأثرین قتل عام کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کاہنہ آنے کی کوشش کی تھی لیکن پولیس نے انہیں نہیں آنے دیا تھا۔ جزل سیکرٹری جماعت اسلامی نے بعد ازاں کاہنہ میں آ کر اعلان کیا کہ جماعتیں ایسے بچوں کے لعلیٰ اخراجات برداشت کرے گی جن کے رشتہ دار قتل عام میں مار دیئے گئے ہوں۔ ممتاز مقامی مسلم لیڈر، سماجی رہنمایا اور ڈاکٹر ہندوؤں کے ہمراہ کاہنہ آئے جہاں انہوں نے متأثرین قتل عام کو امداد کے طور پر سامان دیا اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ امام جامع مسجد ڈوڈہ نے قبیلے کے بڑے مندر کے پروہت کے ساتھ مل کر اس وحشیانہ کارروائی کی مذمت کی تھی۔“

قتل ہونے والے ایک ہندو نوجوان کے بھائی ”آر“ (R) نے کہا کہ ہمارے علاقے میں نہ 1947 میں تقسیم ہند کے موقع پر فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اور نہ ہی کشمیر میں عسکریت کے عروج کے دنوں ہوئے، گاؤں کے مسلمان ہمارے لیے بھائیوں کی طرح ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، شادی تھی کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں کوئی ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان پڑوسیوں نے اس واقعہ میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں اٹھانے اور جلانے کی رسم کی ادائیگی میں بھی ہماری مدد کی تھی لیکن ”آر“ نے اعتراف کیا کہ جس طرح دوسرے علاقے سے ہندو فرار ہوئے ہیں اسی طرح اس گاؤں کے بعض ہندو بھی نقل مکانی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور یہ مزید

حملوں کے خوف سے کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ”ایک بات بہت واضح ہے کہ ہمارے پڑوسیوں اور عسکریت پسندوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے گاؤں کے مسلمان عسکریت پسندوں کے مخالف ہیں مگر ان کے خلاف بول نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی قتل ہونے سے ڈرتے ہیں لیکن اس واقعے کے بعد شک و شہبے کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون کس ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور ہمارے درمیان صدیوں سے جو اعتماد چلا آ رہا تھا ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے مسلمان ہماسے اصرار کر رہے ہیں کہ ہم گاؤں نہ چھوڑیں لیکن وہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عسکریت پسندوں سے تحفظ نہیں دے سکتے۔“ ”آر“ مزید کہتا ہے ”ہم نہیں جانتے کہ قتل عام کے پیچھے کون ہے، حکومت کے پاس وسائل ہیں اسے فوراً غیر جانبدارانہ انکو اڑی کر کے شبہات کو دور کر دینا چاہیے۔“ ڈوڈہ میں میری جن مسلمانوں اور ہندوؤں سے ملاقات ہوئی یہی مطالبہ دوہرارہے تھے۔

”آر“ کاہد چھوڑ کر ڈوڈہ یا ادھم پور جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے لیکن ”جی“ (G) جو ایک قتل ہونے والے ہندو سکول ٹیچر کا بیٹا ہے یہیں رہنے کا عزم کئے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے ”ہم اور کہاں جاسکتے ہیں۔ یہاں ہماری زمینیں ہیں ہمارے مال مویشی ہیں ہم کہیں اور گئے تو ہم سے بھکاریوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہم اپنے آباؤ اجداد کی طرح یہیں مرسیں گے۔“ وہ کہتا ہے ”ہم ہندو ہی خوفزدہ نہیں ہیں، ہندوؤں سے زیادہ یہاں کے مسلمان، عسکریت پسندوں اور مختلف ایجنسیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ مقدر جڑا ہوا ہے۔ یہاں فرقہ واریت بڑا مسئلہ نہیں، ہماری مقامی مسلمانوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، مگر چون چون کر قتل کئے جانے کے باعث ایک نفیاتی خوف پیدا ہو گیا ہے۔ چند مسلم عسکریت پسند گروپ اور بی جے پی ڈوڈہ میں فرقہ وارانہ تقسیم کو وسعت دینے پر کمربستہ دکھائی دے رہے ہیں۔“ اس نے مزید کہا ”عام ہندو اور عام مسلمان اس کے سخت خلاف ہیں،“ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے کہا ”لیکن جب ہمارے مقدار کا فیصلہ باہر بیٹھے ہوئے کر رہے ہوں تو ہم چھوٹے لوگ کیا کر سکتے ہیں۔“

کہند: قتل عام کے آٹھ ماہ بعد

آٹھ ماہ قبل نامعلوم گن مینوں نے کشمیر کے ضلع ڈوڈہ کے گاؤں کہند میں گولیوں کی بوچھاڑ کر کے تقریباً دو درجن ہندوؤں کو ہلاک کر دیا، اس کشت و خون سے نج جانے والے افراد اب کئی ماہ سے اپنی زندگیوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کے متاثرین میں ایک بیوہ ملودیوی ہے، وہ اگرچہ چالیس کی دہائی کی عمر کی ہے لیکن اس سے کم از کم بائیس سال زیادہ عمر کی دکھائی دے رہی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا جگدیش گولیوں کی زد میں آکر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اس کی ایک پوتی بھی قتل ہو گئی تھی۔ اس نے آہیں اور سکیاں بھرتے ہوئے کہا، ”اس سانچے نے مجھے تقریباً پاگل کر دیا ہے۔“ اب وہ اپنی بیوہ بہو اور اس کے پانچ بچوں کے ہمراہ اس کے جھونپڑے میں زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ جگدیش جو اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا، دلت میکھہ ذات کے کئی اور لوگوں کی طرح یومیہ اجرت پر کام کرتا تھا، یہ لوگ گاؤں کی ایک بڑی اقلیت سمجھے جاتے ہیں۔ اب جبکہ جگدیش اس دنیا میں نہیں رہا، اس خاندان کے پاس پتھریلی زمین کے ایک چھوٹے سے پلاٹ میں ہل چلانے کے سوازندہ رہنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

ملودیوی کا کہنا ہے ”حکومت سے ہمیں دو لاکھ روپے معاوضہ ملا تھا، مگر اس میں سے چالیس ہزار بہو کے علاج پر خرچ ہو چکے ہیں، اس کی نانگ میں گولی لگی تھی، اب زخم مزید گبڑ گیا ہے اس کے لیے ٹھیک سے چلنا مشکل ہو گیا ہے۔“ ملودیوی کے پتوں میں سے ایک کو پولیو کی بیماری ہے اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں ان دونوں کے لیے ہر ماہ کافی دوائیں خریدنا پڑتی ہیں۔ ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے کہ بینک میں پڑی رقم جب ختم ہو گئی تو

پتہ نہیں کیسے جیں گے۔“ وہ کہتی ہے کہ ”ہمارے دو بیل ہوا کرتے تھے لیکن جب سے جگدیش فوت ہوا ہے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو انہیں روزانہ چاکر لاتا۔ اس لیے وہ فروخت کرنا پڑے۔

یہ کچا جھونپڑا جو ایک کمرے کا ہے، یہ دراصل مویشیوں کی پناہ گاہ ہے۔ یہ اب خاندان کے لیے ایک نگہ و تاریک اور دھوکیں سے بھری چگہ ہے جہاں سانس لینے کے لیے صاف ہوا بھی میسر نہیں ہوتی۔ خاندان کی ”جانشیدا“ چند کلب، برتن اور ہائی ہائی ہیں جو ”کمرے“ میں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ ملودیوی کے پانچ پوتے پوتیاں ہیں، سب سے بڑا پوتا تقریباً تیس سال کا ہے جو غزدہ رہتا ہے اور اس وقت چوہلے کے پاس بیٹھا اونگھ رہا تھا یہ سارے بچے کم غذا ملنے کے باعث لاغر دکھائی دے رہے ہیں، ان کے جسم گرم کپڑوں کو ترستے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ آنے والی سردیوں کا کیسے مقابلہ کریں گے۔

اس خاندان کے پاس پہلے ایک درمیانے درجے کا مکان تھا، لیکن قتل عام کے بعد وہ گاؤں میں قیام کرنے والے آری یونٹ کو کرائے پر دے دیا گیا ہے۔ اگرچہ آری آنے کی وجہ سے انہیں حفاظت کی ضمانت مل گئی ہے مگر کوئی زیادہ اقتصادی فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ کرایہ صرف 300 روپے ماہوار ملتا ہے۔

ملودیوی نے اخبار کا ایک تراشہ نکال کر دکھایا جس پر اس کے مقتول پوتے کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ وہ مجھے یہ دکھا کر پھوٹ کر رونے لگی میں باہر نکلا تو آسمان پر بادل منڈلا رہے تھے۔ معلوم نہیں کہ ملودیوی ان بادلوں سے کیا پیغام لے رہی ہوگی اور اس کا دماغ کیسے محسوس کر رہا ہوگا، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔

ڈوڈہ میں وپیچ ڈیفس کمیٹیوں کا قیام

1955 میں ڈوڈہ میں مسلم عسکریت پسندوں کے ہاتھوں ہندوؤں کے ایک بڑے گروپ کے بھیانک قتل عام کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کو ضلعے میں عسکریت سے منشے کے لیے ایک نیا خیال سوجھا جس کا نتیجہ دیہی تحفظ کمیٹیوں ("وپیچ ڈیفس کمیٹیز" VDCs) کے قیام کی صورت میں تکلا۔

اس حقیقت کے پیش نظر کہ ڈوڈہ ایک دشوار گزار، وسیع پہاڑی علاقہ ہے جس کے گھنے پر خطر جنگلاتی ڈھلوانوں پر چھوٹے گھروں کے جھنڈ جا جا، بکھرے پڑے ہیں اور ہر بستی میں فوجی قلعہ بندیاں (pickets) قائم کرنا ناممکنات میں سے ہے، عسکریت کے مقابلے کے لیے خود مقامی لوگوں کو ہی مسلح کر کے دیہی تحفظ کمیٹیوں کا قیام حکومت کو زیادہ قابل عمل منصوبہ دکھائی دیا، اس میں شاید اسے روپے کی بہت سی بچت بھی نظر آئی تھی۔ چنانچہ کمیٹیوں کے ہر رکن کو اس خدمت کے عوض 500 روپے مہینہ اجرت ادا کرنا بہت آسان دکھائی دیا کیونکہ اس طرح حکومت وہ کروڑوں روپے بچانے میں بھی کامیاب ہو گئی جو اسے میں روڈ سے بہت دور واقع دیہات میں فوجیوں کو تینات کرنے پر لگانے پڑ سکتے تھے۔

پہلے یہ کام ڈوڈہ میں شروع کیا گیا۔ پھر دیہی تحفظ کمیٹیاں جموں و کشمیر کے ان عسکریت زدہ حصوں میں قائم کی گئیں جہاں ہندو اقلیت خاصی تعداد میں پائی جاتی تھی، ان میں راجوڑی، پونچھ اور ضلع اڈھم پور کے بعض حصے شامل تھے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پورے جموں و کشمیر 3700 سے زائد ”دیہی تحفظ کمیٹیاں“ قائم کی گئیں۔ جبکہ ضلع ڈوڈہ میں ان

کی صحیح تعداد کا آسانی سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ تعداد بتائی ہے۔ بعض ایسے ذرائع کے مطابق (جن کی صحت کی تصدیق نہیں ہو سکتی مگر وہ کسی قدر معقول و م合法ی دیتی ہیں) اس وقت ضلعے میں 1500 سے زائد دینی تحفظ کمیٹیاں ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ ہر کمیٹی اندازاً آٹھ افراد پر مشتمل ہے، ان میں سے ہر ایک کو حکام کی طرف سے ہتھیار ملتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈوڈہ میں 12,000 یا اس سے زائد مسلح سویںز کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔

ارکان کمیٹی اسی گاؤں کے باشندے ہیں، ان کا انتخاب گاؤں کے بزرگ کرتے ہیں جن کی حصی منظوری بعد میں حکام سے لی جاتی ہے جو ہر رکن کمیٹی کو ”تھری ناٹ تھری“ (303) رائق مہیا کرتی ہے، ان کے فرائض یہ ہیں کہ وہ گاؤں کا گشت کریں، اس کا عسکریت پسندوں سے دفاع کریں اور حکام کو عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت سے باخبر رکھیں۔

بطور تھیوری تحفظ کمیٹیوں کا تصور بہت بھلا لگتا ہے اور متعدد جگہوں پر انہوں نے عسکریت پسندوں کے حملے ناکام بھی بنائے ہیں اور وہ ایسے دیہات میں داخل ہونے سے بچکچاتے رہے جن میں یہ کمیٹیاں موجود ہوتی تھیں۔ بعض دیہات میں سخت مقابلے ہوئے اور عسکریت پسندوں کو بھگا دیا گیا۔ تاہم ساری کہانی یہیں تک نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس ہونے لگا کہ یہ کمیٹیاں دراصل اپنے لیے خود مسائل کھڑے کر رہی ہیں، جنہیں حکام نے نظر انداز کرنے میں ہی سہولت سمجھی اور آج یہ کمیٹیاں ڈوڈہ میں ایک بڑے تنازعے کا روپ دھار چکی ہیں۔

اس تنازعے کا ایک سبب ان کمیٹیوں کی فرقہ وارانہ ساخت ہے۔ ارکان کمیٹی کی بھاری اکثریت ہندوؤں پر مشتمل ہے اگرچہ مسلمان ضلع ڈوڈہ کی آبادی میں کسی قدر کم اکثریت رکھتے ہیں۔ بھدرواہ کے قریبی گاؤں ”ادرانہ“ کے ہندو دکاندار رہیں کا کہنا ہے ”ہندو، عسکریت پسندوں کا اہم نشانہ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ڈوڈہ سے بھاگ جانے پر مجبور کر رہے ہیں چنانچہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے ان کمیٹیوں کی اشد ضرورت ہے۔“ کشتوار کے ایک طالب علم سنیل کمار کا خیال ہے کہ ”اگر تحفظ کمیٹیاں دلوں میں خوف پیدا کرنے کے

قابل نہ ہوتیں تو عسکریت پسند اب تک ہمیں ضلع سے کھدڑا چکے ہوتے۔

اس دعوے میں یقیناً کسی قدر صداقت موجود ہے۔ جن دیہات میں سو بیلین آبادی کے پاس اسلحہ ہو عسکریت پسند ان میں داخل ہونے سے گریز کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کی اپنی جان خطرے میں پرستی ہے۔ مجھے بالکل یہی بات ہتھیار ڈال دینے والے ایک عسکریت پسند سیم نے بتائی جس سے میں کشوٹاڑ میں ملا تھا۔ تھنھری کے قریب کے ایک گاؤں کے ایک مسلمان اللہ بخش نے کہا ”لیکن عسکریت پسندوں کو تحفظ کمیٹیوں والے دیہات پر حملہ کرنے کی ترغیب بھی مل سکتی ہے کیونکہ جن دیہاتیوں کے پاس ریاست کی دی ہوئی رائفلیں ہوں اور انہیں تنخواہ بھی ملتی ہو تو انہیں واقعہ ریاست کے پکے ایجنت سمجھا جا سکتا ہے۔“ اس نے ایک اور بات خاص زور دے کر کہی ”303 رائفلیں جو تحفظ کمیٹیوں کے رضاکاروں کے پاس ہیں وہ عسکریت پسندوں کے جدید اسلحہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ لوگ عسکریت پسندوں کے خلاف نہ صرف موثر نہیں ہوتے بلکہ ان کے سامنے ٹھہرہ ہی نہیں سکتے۔ اگر عسکریت پسند قلعہ ہندو جی کیپوں پر یلغار کر سکتے ہیں تو چند ایک 303 رائفلیں ان کے لیے کیا رکاوٹ بن سکتی ہیں؟“

ڈوڈہ کی ایک ہندو طالبہ نوین کسی حد تک اتفاق کرتے ہوئے کہتی ہے ”ارکان تحفظ کمیٹی کو بہت تھوڑی سی تربیت ملی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے اسلحہ کو اس مہارت کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے جو عسکریت پسندوں کے پاس ہوتی ہے انہیں ملنے والا مشاہرہ بھی بہت کم ہوتا ہے، وہ بھی کئی کئی مہینوں کے بعد ملتا ہے۔“

ڈوڈہ میں ملنے والے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ تحفظ کمیٹیوں کے کئی لوگ اپنی ذات کو قانون سمجھتے ہیں، تھنھری کے قریب مجھ سے ملنے والے ایک پولیس میں نے شکایت کی کہ ”سرکاری ملازمین کو تحفظ کمیٹیوں کے رکن بننے کی اجازت نہیں ہے۔ کانٹھ کے نوجوان بھی ان میں موثر کردار ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنا زیادہ وقت گاؤں سے باہر گزارتے ہیں، ان کمیٹیوں کے کئی ارکان محض وقیع ثاوث ہوتے ہیں، ان کی یا تو بالکل تعلیم نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، ان میں سے بہت سے بدمعاش ہوتے ہیں۔“

تحفظ کمیٹیوں کے ارکان کے بارے میں ایسی بے شمار کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ ذاتی

رقابتوں کے لیے رائفیں استعمال کرتے ہیں۔ بعض اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہوئے دکانیں لوٹتے ہیں، عورتوں کواغوا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ ان زیادتیوں کا تاثانہ صرف مسلمان ہی نہیں بنتے بلکہ بہت سے کیسوں میں ہندو بھی بنتے ہیں لیکن جو بات شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کمیٹیوں کے کئی ارکان دائیں بازو کے ہندو گروپوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں اور ڈوڈہ میں مذہبی اختلافات کی خلیج کو مزید وسعت دے رہے ہیں۔ جو پہلے ہی کافی وسیع چلی آ رہی تھی۔ باہمی اختلافات کو بڑھانے میں پچھلے پندرہ سالہ واقعات کا بہت دخل ہے عسکریت پسند اور آرمی دونوں مل کر سویلینز کو مظالم کا تاثانہ بناتے چلے آ رہے ہیں۔

جموں سے نکلنے والے کثیر الاشاعت اخبار ”کشمیر ناگزیر“ نے حال میں اپنے ادارے میں بالکل بجا لکھا ہے کہ ”ڈوڈہ میں تحفظ کمیٹیوں کے بہت سے ارکان خود کو مسلمہ اتحاری سمجھ کر دہشت انگیزی کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں، اپنے ذاتی انتقام کی خاطر کسی اخلاقی ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتے، سویلینز کو نشانہ بنانے کے انسانی حقوق کی عکسیں خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے نہ صرف بڑے پیکانے پر مذہبی اور نسلی منافرتوں کو بھڑکایا، بلکہ ان کا اپنا وجود ہی بین الاقوامی اور ملکی قوانین کے لیے ایک چیلنج ہے۔“

ڈوڈہ میں پیشہ تحفظ کمیٹیوں کی تشکیل فرقہ وارانہ خطوط پر ہوئی ہے جو صرف ایک ہی کمیونٹی کے ارکان پر مشتمل ہیں۔ ضلع میں ان کمیٹیوں کی بھاری اکثریت ہندو ہے، ان کی بہت ہی تھوڑی تعداد مسلمان ہے جبکہ صرف چند ایک ہی دونوں کمیونٹیز پر مشتمل ہیں۔ اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ ریاست زیادہ تر صرف ایک کمیونٹی کے ارکان کو مسلح کرتی رہی ہے جبکہ ضلعے کی دوسری بڑی کمیونٹی کو اس معاملے میں بالکل کھڈے لائیں لگا دیا گیا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ اتنے حساس معاملے میں ایسا عدم توازن جس میں سویلینز کو اتنے بڑے پیکانے پر مسلح کر دیا گیا ہے ڈوڈہ کے مسلمانوں میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی ہے۔

بھدرروہ میں بی جے پی کے پُر جوش سپورٹ راجہش نے دعویٰ کیا ”جب پہلے پہل تحفظ کمیٹیاں قائم ہوئیں ان میں شمولیت کے لیے مسلمانوں کو بھی دعوت دی گئی تھی مگر وہ انکاری

ہو گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے بہت سے عسکریت پسندوں کے مددگار تھے۔ انہیں ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہیں اپنے دفاع کی ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ بعض مسلمان جو عسکریت پسندوں کے مخالف تھے انہوں نے ان کمیٹیوں میں شمولیت اس لیے قبول نہ کی اس سے عسکریت پسندان سے ناراض ہو جائیں گے اور ایسا کرنے پر وہ جلد یا بدیر انہیں قتل کر ڈالیں گے۔

ڈوڈہ کا گل محمد کی حد تک اس سے اتفاق کرتا ہے مگر کہتا ہے ”ڈوڈہ میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں مسلمان، ہندوؤں کی پہ نسبت زیادہ تعداد میں قتل ہوئے ہیں، ان پر بھارت کے مخبر یا اس کے حامی ہونے، حتیٰ کہ جبری بھتہ و صولی کے مزاحمت کار ہونے کا الزام بھی لگتا ہے۔ چنانچہ مسلمان بھی ان کمیٹیوں میں شامل ہونے کے مستحق ہیں۔ ہمیں کافی تعداد میں ان میں شمولیت کا موقع نہ دینے سے حکومت صرف اپنے مسلم دشمن کردار کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بعض کیسوں میں وہ مسلمان جو عسکریت پسندوں کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ تحفظ کمیٹیوں میں شمولیت کے لیے درخواست دینے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے حکام سے اسلحہ قبول کیا اور وہ عسکریت پسندوں نے چھین لیا تو ان پر یہ الزام ٹھوپ دیا جائے گا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ درپرداہ ملے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہیں دونوں طرف سے مار کھانا پڑے گی۔ عسکریت پسندوں سے بھی اور مسلح افواج سے بھی۔“

اس ماہ میں کامنڈ میں متعدد ہندوؤں کے قتل عام کے بعد ڈوڈہ کے قریب ایک دورافتادہ سمتی میں بی جے پی نے ”ڈوڈہ بچاؤ“ کے نام سے ایک مہم چلانی اور اس موقع پر اس نے جو مطالبات پیش کئے ان میں سے سب سے بڑا یہ تھا کہ ڈوڈہ میں عسکریت پر قابو پانے کے لیے تحفظ کمیٹیوں کو مزید طاقتوں بنا کر جائے، ان کی تعداد بڑھائی جائے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور انہیں زیادہ جدید ہتھیار فراہم کئے جائیں۔ بی جے پی کے لیڈر اس حد تک بھی چلے گئے کہ انہوں نے جموں و کشمیر کو موجودہ گجرات گورنمنٹ کے حوالے کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ جس کا سربراہ بدنام قاتل نریندر مودی تھا غالباً مقصد موجودہ جاری کشمیر کا ”آخری حل“ تھا، یا وہ تھا جس کی ”کشمیر نائمنز“ نے اپنے اداریے میں بجا طور پر نہ ملت کی تھی کہ یہ ”جموں و کشمیر کے لیے وہ مکروہ ہندو تو امنصوبہ ہے

جس میں گجرات والے کشت و خون کا اعادہ مطلوب ہے۔" سینٹر بی ہے پی لیڈر اور سابق چیف منسٹر دہلی صاحب سنگھ و رمانے جموں و کشیر میں "ڈوڈہ بچاؤ" مہم کے دوران یہ اعلان کر کے ایک اور بڑا طوفان مچا دیا کہ ہر سولین کو جو ایک "عسکریت پسند" کو گولی مار کر ہلاک کرے گا ایک لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان پر شدید احتجاج کیا گیا کیونکہ جیسا کہ اس کی نشاندہی کی گئی کہ اس کا مطلب ہندوؤں کو محلی چھٹی دینا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو مار دے اور پھر مرنے والے پر عسکریت پسند ہونے کی چھاپ لگا دے۔ اس پر شور مچا تو بی ہے پی کے لیڈرلوں نے بجلت یہ اعلان کر دیا کہ یہ انعام صرف تحفظ کمیٹیوں کے ارکان کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ایسا کریں۔ مگر اس سے بی ہے پی کے مخالفین کو ٹھنڈا نہ کیا جا سکا جنہوں نے بجا طور پر اعلان کو اس حقیقت کی ایک اور گواہی قرار دیا کہ تحفظ کمیٹیاں ڈوڈہ میں بین المذاہب تعلقات کو مزید پیچیدہ بنانے کا ایک اور بڑا فیکٹر بن چکی ہیں۔ یہ بی ہے پی کے ہندو تو ایجنسیوں کے بڑھانے کی سر توڑ کو ششون کا حصہ ہے۔

کشوڑ کے ایک مخفی ہوئے سیاستدان کا کہنا ہے کہ "تحفظ کمیٹیاں بی ہے پی اور آر ایس ایس کی ڈنی کاوشوں کی پیداوار تحسین، ان کے اولین ارکان میں سے پیشتر سابق فوجی ملازمین ہوا کرتے تھے اور ان میں سے تقریباً سب ہندو تھے انہیں اس وقت بھی بی ہے پی کی پُر جوش پشت پناہی حاصل تھی اور اب بھی ہے۔ اور ان میں سے زیادہ تر بی ہے پی کے ہمدرد اور ہمنوا ہیں۔ ایکشن کے وقت ان میں سے بہت سے بی ہے پی کے لیے کنویں گ کرتے ہیں، حتیٰ کہ پارٹی کے پولنگ ایجنسٹ بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ تحفظ کمیٹیوں والے بی ہے پی کے آکار ہیں اور ڈوڈہ میں اس کے مفادات کی گلرانی کرتے ہیں۔ جب حال میں بی ہے پی نے ہر سولین کے لیے ایک لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا، بعد ازاں ہر عسکریت پسند کے قتل پر "ہر سولین" کے لفظ کو "ہر کن تحفظ کمیٹی" سے تبدیل کیا، اس سے بی ہے پی کے مسلم و مشریق میں مزید شدت آگئی۔ اب کسی رکن تحفظ کمیٹی کو کسی مسلمان کے قتل سے کون روک سکے گا۔ اس کی گولی کا نشانہ ہر وہ مسلمان بن سکتا ہے جس سے اسے ذاتی انتقام لینا ہو (خواہ وہ عسکریت پسند نہ بھی ہو) پھر وہ اسے عسکریت پسند ظاہر کر کے بھاری انعام ہتھیا لے گا۔

اس شخص کی دلیل کافی معقول دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے حال میں ڈوڈہ کے پار ہندو اکثریت کے قصبات اور دیہات میں مقامی بی بے پی کے کارکنوں کی طرف سے درود پوار پر چپاں پوشردیکھے جن پر ڈوڈہ کو فونج کے حوالے کرنے، تحفظ کمیٹیوں کو جدید ترین اسلوب دینے اور ان کے ارکان کی تجوہ ایں بڑھانے کے مطالبے لکھے ہوئے تھے۔ بی بے پی تحفظ کمیٹیوں کا ”کارڈ“ استعمال کر کے اپنے آپ کو واضح طور پر ڈوڈہ کے ہندوؤں کی نجات دہندا، بن کر سامنے آنا چاہتی ہے، خواہ اس کے نتیجے میں اسے ضلع بھر کے مسلمانوں کی کتنی ہی زیادہ دشمنی کیوں نہ مولیں چاہئے۔ کیونکہ وہ جس طرح ان کمیٹیوں کو استعمال کرنا چاہتی ہے وہ انہیں صرف عسکریت پسندوں کے خلاف ہی متحرک نہیں دیکھنا چاہتی بلکہ ایک مفہوم میں انہیں سب مسلمانوں کے ساتھ حالِ تصادم میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس سے مسلمانوں کی یہ دلیل وزنی نظر آتی ہے کہ اگر بی بے پی ان کمیٹیوں کو اپنے ایشی مسلم ایجنسٹے کی ہمتوابنانے میں پوری طرح کامیاب ہو گئی تو پھر ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو ہرگز محفوظ نہیں رکھا جاسکے گا۔

بہت سے دیہاتی مسلمان تحفظ کمیٹیوں کے معاملے میں ریاستی روئے کو ”دہراتے معیار“ کا مظاہرہ قرار دیتے ہیں۔ گندوہ کے ایک مسلمان نے کہا ”گجرات میں ریاست کی زیر پرستی ہندو تو اکی مسلم دشمنی اور کشت و خون کی مشقمنم متصوبہ بندی کے تحت ایک ہفتے سے کم عرصے میں مزید تین ہزار مسلمان ہلاک اور لاکھوں بے گھر کر دیئے گئے، تو پھر ریاست نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ ان کی مدد تو رہی درکنار وہ ہر وہ کام کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے جس سے مسلمان کچلے جائیں۔ اس کے برعکس ڈوڈہ میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں پندرہ برسوں میں جو ہندو مارے گئے وہ گجرات میں قتل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کا تقریباً دسوائی حصہ تھے۔ لیکن ریاست اپنے دائرے سے تجاوز کرتے ہوئے ہندوؤں کو تحفظ کمیٹیوں کے ذریعے مسلح کر رہی ہے۔ اگر بھارت واقعی سیکولر اور جمہوری ملک ہے، جیسا کہ وہ دنیا کے سامنے اعلان کرتا پھرتا ہے تو وہ گجرات میں مسلم تحفظ کمیٹیوں کے قیام کو کیوں مناسب نہیں سمجھتا؟

اس نے مزید کہا ”یہ درست ہے کہ اقلیتیں جہاں کہیں بھی ہوں وہ عموماً خود کو غیر محفوظ

سمجھتی ہیں لیکن ریاست کو ان سے مساویانہ سلوک کرنا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ ڈوڈہ میں ہندو یقیناً خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ریاست کو انہیں عسکریت پسندوں سے محفوظ رکھنا چاہیے مگر اس نے ایسے ہی اقدامات گجرات کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں کئے؟ گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ریاست اور ہندوؤں کا فتح سلوک دیکھتے ہوئے بہت سے مسلمان پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں کیوں رہیں جس میں مسلمانوں کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں؟ اگر بھارت کشمیریوں کے دل جیتنا چاہتا ہے تو اسے ہندو فاشرزم کو لگام دینا ہوگی نہ کہ تحفظ کمیٹیوں جیسی سکیموں کے ذریعہ صرف ہندوؤں کو خوش کرتا رہے۔ بی جے پی ان کمیٹیوں کو ہائی جیک کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ حکومت کو ہندو اور مسلم انہتا پسندوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے اور دونوں کے خلاف یکساں طریقے سے کارروائی کرنی چاہیے لیکن بقدمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔“

کاہنہ میں ایک درجن سے زائد بدقسمت ہندوؤں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا تو حکومت نے فوری اقدام کرتے ہوئے کاہنہ کے ارگرد کے علاقے میں 85 نئی تحفظ کمیٹیاں قائم کر دیں اور ہتھیاروں سے صرف ہندوؤں ہی کو نوازا۔ ہندوؤں نے اس کا خیر مقدم کیا اور مسلمانوں نے اس کو ہندوؤں کی حفاظتی ضرورت تو جانا مگر ساتھ اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ یہ اسلحہ صرف عسکریت پسندوں کے خلاف ہی نہیں ایک دن عام مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جب تک بی جے پی کو اس کے غلط استعمال سے باز رکھنے کا کوئی انتظام نہ ہو، یہ خدشہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ قتل عام کے واقعے کے بعد جلد ہی میں نے دور افتادہ دیپہات کے مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کو ڈوڈہ ناؤن میں گورنمنٹ آفس کے باہر اکٹھے ہوتے دیکھا جس کے اندر تحفظ کمیٹیوں کے لیے دی گئی درخواستوں پر کارروائی ہو رہی تھی۔ وہ اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ ان کے اپنے دیپہات میں ایسی کمیٹیوں کے قیام سے کیوں انکار کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کاہنہ میں قتل عام کے فوراً بعد ڈوڈہ سے کشتوڑ جانے والے راستے پر پریم نگر کے قریب واقع گاؤں کے صرف ایک آٹھ رکنی گروپ کی طرف سے تحفظ کمیٹی کے قیام کی درخواست منظور کی گئی ہے، شاید ایسا کوئی اور کیس بھی ہو، تاہم مجموعی طور پر اس سکیم سے مستفید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔

کاہنہ کے قریب کے ایک گاؤں کے ایک مسلمان نے، جس کی درخواست برائے قیام تحفظ کمیٹی مسٹر دکر دی گئی ہے، بتایا کہ ”چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے حکومت ہم پر شہر کرتی ہے کہ ہم ان ہتھیاروں کو عسکریت پسندوں کے حوالے کر دیں گے، اس سے قبل کاہنہ سمیت متعدد ہندو مسلم مشترک دیہات کی تحفظ کمیٹیوں کے قیام کے لیے درخواستیں مسٹر دکر کی جا چکی ہیں۔ ان مضافات کے باشندے محسوس کرتے ہیں کہ اس سے فرقہ وارانہ تقسیم بڑھ جانے کا خدشہ ہے اور صدیوں پرانی ہم آہنگی مکروہوں میں بٹ جائے گی کیونکہ یہ کمیٹیاں فرقہ وارانہ خطوط پر قائم کی جا رہی ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ کسی گاؤں میں کمیٹی کا قیام عسکریت پسندوں کو مشتعل کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اس نے کہا کہ ”لیکن اب حالات بدل رہے ہیں، ہندو مسلمان دونوں ہی اپنے اپنے گاؤں میں ان کمیٹیوں کا قیام چاہتے ہیں۔“

بھلیسا کے ایک مسلمان دکاندار کا کہنا ہے کہ ”تحفظ کمیٹیوں کے ذریعے ریاست کے ہندوؤں کو مسلح کرنے پر اب بہت سے مسلمان بھی مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ ان کے ہاں بھی ایسی کمیٹیاں قائم کر دی جائیں، ممکن ہے کہ اس کا عسکریت پسندوں کے خوف سے زیادہ تعلق نہ ہو، اس کا زیادہ تعلق تحفظ کمیٹیوں ”والے“ ہندوؤں سے ہو، کیونکہ اگر ہندوتو افروز کو من مانیا کرنے کی اجازت مل گئی تو ایک دن آسکتا ہے کہ وہ ان تحفظ کمیٹیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے پر آ جائیں، عسکریت پسندوں کے جملوں کے جواب میں ہندو یا جہ نفرت یا بطور رد عمل مسلمانوں پر جملے شروع کر دیں۔ ڈوڈہ کے ایک مسلمان سماجی کارکن نے کہا کہ ”بی بے پی اور انتظامیہ نے تحفظ کمیٹیوں کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا ہے، کاہنہ قتل عام کے بعد یہ مسئلہ بطور خاص ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس نے فرقہ وارانہ تقسیم کی آگ کو ایندھن فراہم کر دیا ہے۔ اس سے صرف متعصب ہندوؤں اور مسلم عسکریت پسندوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ سوڈا اور کی بوتل کی طرح ہے جوہی اسے کھولا گیا سارا لاوا پھٹ کر باہر آ جائے گا۔“

بی بے پی تحفظ کمیٹیوں اور ان کے نیٹ ورک کو جس طرح وسعت دے رہی ہے اور ان کی آڑ میں جو صفت بندیاں کر رہی ہے خدشہ ہے کہ کسی دن سوں وار پھٹ پڑے گی جس میں ایک طرف اسلام پسند ہوں گے اور دوسری جانب تحفظ کمیٹیاں ہندوتو ابر گیڈ کے

طور پر کھڑی ہو جائیں گی۔ ڈوڈہ میں میرا جتنے لوگوں سے تادلہ خیال ہوا ان سب نے اسی خدشے کا اظہار کیا۔ اس سے علاقے میں فرقہ دارانہ تعلقات پر تباہ کن اثرات پڑیں گے جن سے متعصب مسلمانوں اور متعصب ہندوؤں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔

یہ خدشات مکمل طور پر بے بنیاد نہیں ہیں، کہہند کی قتل و غارت کے فوراً بعد ایک گاؤں میں، جس میں سب سے پہلے ”ہندو تحفظ کمیٹی“ قائم ہوئی تھی، مجھے بتایا گیا کہ ہندو چھوکروں نے بی بے پی کے نعرے لگاتے ہوئے، (جیسا کہ میرے ترجمان نے مجھے بتایا) مسلمانوں کے واحد گھر پر فائزگ کر دی تاکہ اس کے بائیوں کو خوفزدہ کیا جاسکے۔ چند دن بعد جب میں گندوہ ”تحصیل“ گیا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ تحفظ کمیٹی کے ایک ہندو ممبر نے ایک بے گناہ مسلم نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس کا سبب یہ تھا کہ ایک عسکریت پسند شخص نے پیش پولیس افسر (SPO) سے اس کی گن چھین لی تھی، اس کا انتقام اس نوجوان کو قتل کر کے لیا گیا۔ یہ پولیس افسر ایک مقامی بی جے پی رہنمای کے ساتھ ڈیوٹی دیتا تھا۔ میں نے تحفظ کمیٹی کے کئی ممبروں کے بارے میں اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں (جن میں قدمیق نہیں کر سکا) کہ وہ مسلمانوں پر عسکریت پسندی کے جھوٹے الزامات لگا کر آرمی کو رپورٹ کر دیتے ہیں۔

ڈوڈہ میں میری کئی مسلمانوں اور متعدد ہندوؤں سے ملاقاتیں ہوئیں ان سب نے تقریباً اسی رائے کا اظہار کیا کہ تحفظ کمیٹیوں کی جس انداز میں تشکیل ہوئی ہے یہ ”زد پذیر“ دیہاتیوں کی حفاظت کا بہترین طریقہ نہیں ہیں۔ کہہند کے قریب واقع ایک بستی کا ایک ہندو بائی کہتا ہے ”تحفظ کمیٹیوں کی فرقہ دارانہ خطوط پر تشکیل کے بجائے یہ مشترکہ ہونی چاہیے تھیں جن میں ایسے مسلمان اور ہندو ارکان ہوتے جنہیں ان کے گاؤں کے تمام لوگوں کا اعتماد حاصل ہوتا لیکن حکومت اس وقت جس طریقے سے ہتھیار بانٹ رہی ہے، اس سے تحفظ کمیٹیوں کے نام پر سارا اسلحہ ہندوؤں کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے، اس پر ہمارے بہت سے مسلمان ہمسائے سخت پریشان اور خوفزدہ ہیں۔ اگر حکومت ان کمیٹیوں کو جاری رکھنا چاہتی ہے تو کم از کم اسے جو کچھ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اس امر کی ضمانت حاصل کرے کہ ان کے ارکان قابل بھروسہ لوگ ہیں جن کا ہندو اور مسلمان احترام کرتے ہیں اور انہیں

یقین ہو کہ یہ اپنے ہتھیاروں کو غلط استعمال نہیں کریں گے لیکن اب صورت حال ایسی نہیں ہے۔

ایسی طرح اسی گاؤں کے ایک کالج سٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ ایک آئینہ دیل بات تو یہ ہے کہ سیکورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اسے اپنی یہ ذمہ داری سو بیلینز کو ٹھیکے پر دے دینے کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ سیکورٹی کا بوجھ عام لوگوں کے کمزور کندھوں پر منتقل کرنا بہت غلط بات ہے۔ عکریت پسندوں اور فوج کو آپس میں لڑنے دیجئے۔ غریب سو بیلینز کو اس کام کے لیے کیوں استعمال کیا جائے۔ یہ تو ہی حرکت ہے جو غیر ملکی کمپنیاں ”کال سنٹرز“ کے ذریعے کر رہی ہیں اور اپنے بے پناہ منافع کے لیے بھارت کی سستی لیبر کو استعمال کر رہی ہیں۔ سیکورٹی کا کام پولیس یا آرمی کے سپرد کرو جو کم از کم کسی قاعدے قانون کی تابع تو ہیں، یہ ان غنڈوں بدمباشوں کی طرح نہیں ہیں جن میں سے بعض تحفظ کمیٹیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر حکومت پولیس مینوں اور فوجیوں کو ہر دور افتادہ گاؤں میں متعین کرنے کی لائگت برداشت نہیں کر سکتی تو وہاں کی تحفظ کمیٹیوں میں ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب کے لوگ ہونے چاہئیں اور وہ سب ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کی کمائی اور کنٹرول کے ماتحت ہوں، ان میں ربط و ضبط ایک مقامی لوگوں کی ٹیم قائم کرے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں ہوں ان کمیٹیوں کو پورے گاؤں کا اعتماد حاصل ہو صرف ایک کمیٹی پر مشتمل کمیٹی نہیں ہونی چاہیے۔

بھدرواہ کے ایک ادھیکر شخص، جس کا اصرار ہے کہ وہ نہ ہندو ہے اور نہ مسلمان، بلکہ ایک عام فانی انسان ہے، اس نے کہا کہ ”میں کسی لگی لپٹی کے بغیر بات کرنے والا آدمی ہوں، میں کم سے کم، ان کمیٹیوں کے بارے میں جو کچھ کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ ساخت کے مطابق یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہیں کیونکہ بی جے پی انہیں اپنی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ فرقہ واریت کی آگ پر تیل چھڑک رہی ہے۔ اس نے مسائل کو مزید گبیھر کر دیا ہے یہ پراملم کا حصہ ہیں، ان کے حل کا حصہ نہیں ہیں۔ ان کی ازسرنو تشكیل ہونی چاہیے تاکہ یہ فرقہ واریت کی بجائے جامعیت کی علمبردار ہوں۔“ اس نے بجلت اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ”شارٹ ٹرم اقدامات ہیں خالص اور دیرپا امن فوجی ذرائع سے

وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے ہمیں ایک سیاسی حل کی ضرورت ہے جو تنازعہ کشمیر کے تمام فریقوں کو مطمئن کر سکتا ہو۔ ہمیں ہندو اور مسلم انتہا پسندوں کے خلاف مل کر کام کرنا ہو گا، ان لوگوں کے دل خدا اور انسانیت کی محبت سے خالی ہیں۔“

اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا ”میں اسی سال کا بوڑھا آدمی ہوں اور تیزی سے موت کی وادی کی طرف لڑھک رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی زندگی میں حالت کو سدھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔“ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے امن کے لیے دعا کی، میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا کیونکہ میں ایک معمر آدمی کو روٹے دیکھنے کا متحمل نہیں ہو رہا تھا۔

[جولائی، ستمبر 2006]

بی جے پی کی ”ڈوڈہ بچاؤ“، مہم

ڈوڈہ میں تقریباً دو درجن ہندوؤں کے نامعلوم گن مینوں کے ہاتھوں بھیانہ قتل کے بعد گلاب گڑھ، ادھم پور ڈسٹرکٹ جموں ڈوڑشان میں اس سال مئی کے اوائل میں ہونے والے دہشت ناک قتل کے بعد بی جے پی نے انڈیا بھر میں ”ڈوڈہ بچاؤ“، مہم چلا دی۔ ڈوڈہ، ہندوؤں اور مسلمانوں کی برابر برابر آبادی کا گھر ہے۔ بی جے پی کے ترجمانوں کا دعویٰ ہے کہ کشمیری عسکریت پسندوں اور ان کے پاکستانی پشتی بانوں نے ڈوڈہ کو ہندوؤں کی نسلی جھاڑ پوچھ کے تازہ ترین اکھاڑے کے طور پر منتخب کیا تھا۔ جیسا کہ کشمیری پنڈتوں کو وادی کشمیر سے فرار ہونے پر مجبور کیا گیا تھا، اب ڈوڈہ کے ہندوؤں کو کشت و خون اور ڈرانے دھکانے کی ایک منظم مہم کے ذریعے ان کے آبائی گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔

کاہنہ کے قتل عام کے فوراً بعد ڈوڈہ میں چُن کر ہندوؤں کے کشت و خون کرنے کا یہ 16واں ایسا واقعہ تھا جو 1990 سے شروع ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی کڑی تھی۔ بی جے پی کے لیڈر رشموں پارٹی پرینڈینٹ رجناتھ سنگھ اور لوک سجھا میں لیڈر آف اپوزیشن ایل کے ایڈوانی ڈوڈہ ناؤں میں پہنچتا کہ اس بے حد شہرت پانے والی ”ڈوڈہ بچاؤ“، مہم کا آغاز کیا جاسکے۔ انہوں نے خود کو ڈوڈہ کے ہندوؤں کے نجات دہنہ کے طور پر پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس ضلع کو فوج کے حوالے کیا جائے، عسکریت پسندوں کے خلاف گورنمنٹ آف انڈیا کی ”نرم“ پالیس افورا ختم کی جائیں اور یہ کہ دیہی تحفظ کمیٹیوں (VDCs) کو جو ہندو نوجوانوں پر مشتمل ہوں جدید ترین تھیار دے کر مضبوط کیا جائے۔

”ڈوڈہ بچاؤ“، مہم ڈوڈہ تک یا صرف جموں و کشمیر تک محدود نہیں رہی بلکہ بی جے پی نے اپنے منصوبے کے مطابق اسے ملک بھر کی مہم بنادیا۔ اس کے ذریعے اس نے اپنے اس

دعوے کی بنیاد رکھی کہ وہ جموں و کشمیر کے تمام کے تمام ہندوؤں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر پورے بھارت کے ہندوؤں کی بحیثیت مجموعی ذمہ دار ہے، اس نے خود کو ان کی واحد ترجمان اور انتہائی سرگرم محافظت کی بحیثیت سے پیش کیا اور اس مہم کو اس دعوے کے طور پر استعمال کیا کہ ڈوڈہ کے ہندوؤں کے لیے صرف وہ فکر مند ہے اور یہ کہ دوسری تمام جماعتیں اپنے اپنے انداز میں کشمیر کے اندر عسکریت پسندوں کی سازشوں میں شریک اور ان کی یہ نوازیں۔ ایک واضح تاثر جو اس نے بڑی ہوشیاری سے ابھارا، یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مذہبی تضاد یا ان کا قطبین کی طرح ایک دوسرے کی ضد ہونا (communal polarisation) ڈوڈہ میں مکمل ہو چکا ہے، یہ کہ ضلع بھر کے مسلمان، عسکریت پسندوں کے ساتھ ہیں اور ان کا ایجنڈا ضلع کو اس کے ہندو باشندوں سے خالی کرانا ہے، یہ کہ اب صرف وقت کا مسئلہ باقی رہ گیا ہے، اگر حکومت اور فوج نے عسکریت پسندوں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف سخت کارروائی نہ کی اور ہندوؤں کو تحفظ نہ دیا تو ڈوڈہ کے ہندو اپنے گھر بارچھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔

ان دعووں میں سے بعضوں میں تج کا ایک عصر تو واقعی پایا جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ڈوڈہ میں حالیہ تین ہفتوں کے قیام کے دوران پایا، دیگر آدھی سچائیوں کی طرح یہ بیان مکمل تصویر پیش نہیں کرتا اور اسے ایسی پالیسیوں کی دکالت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے جو کشمیر میں فروع امن میں مدد دینے کی بجائے کشکش کو اور بھی زیادہ بے قابو بنادیتی ہیں۔ یہ بھی کافی حد تک تج ہے کہ ڈوڈہ کے بعض حصوں، بالخصوص اونچے اونچے پہاڑوں میں واقع ڈور افتاب دیہات کے ہندو واقعی خود کو بے حد غیر محفوظ پاتے ہیں۔ خاص طور پر کاہنڈ کے قتل عام کے بعد وہ زیادہ عدم تحفظ محسوس کرنے لگے ہیں۔ لیکن یہ دلیل کہ ڈوڈہ اپنی ہندو آبادی سے بالکل خالی ہونے والا ہے اور وہاں ضلعے اور دور دراز مقامات پر مکمل مذہبی تقطیب ہے، دور از کار باتیں ہیں۔ اور اسی طرح کی بات یہ ہے کہ اگر حکومت نے بی بجے پی کے مطالبات پورے نہ کئے، جو کہ اسے ضرور پورے کرنے چاہئیں تو یہ پیشینگوںیاں از خود پوری ہونے لگیں گی۔

کاہنڈ کے قتل عام کے بعد کہا جاتا ہے کہ 150 ہندو خاندان کاہنڈ اور اس کے قریبی

مضافات سے فرار ہو کر ڈوڈہ ٹاؤن، ادھم پور اور جموں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں جبکہ بہت ہی کم لوگوں نے ایسا کیا تھا۔ جب میں کامنڈ گیا چند ہندو خاندان خوف کی وجہ سے وہاں سے چلے جانے کی منصوبہ بننی کر رہے تھے اور باقی بہت سے لوگوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسا کہ ایک مارے جانے نوجوان کے والد نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ”ہم یہیں پیڈا ہوئے اور یہیں مریں گے ہم اپنی زمینوں اور مویشیوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جائیں کہاں؟ ہم بھاگ گئے تو ہماری دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیا جموں کے وہ بنیتے کریں گے جو بی بچے پی کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم وہاں بھیجن گئے تو ہم جموں کی گلیوں میں بھکلنے والے گداگر بن جائیں گے۔“

گاؤں کے ایک اور ہندو نوجوان طالب علم نے مجھے بتایا ”بی بچے پی کی ڈوڈہ بچاؤ“، ہمیں درحقیقت ہمارے لیے حالات کو مزید غیر محفوظ بنا رہی ہے، بی بچے پی والے جو قتل عام کے بعد ڈوڈہ میں آئے، یہ بڑے بڑے نیتا، تقریباً سب کے سب باہر کے لوگ ہیں، کوئی ادھم پور کا ہے کوئی بٹوٹ، جموں اور دہلی کا، انہیں ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، انہوں نے ہمیں ایک ہفتے کا راشن دیا تھا اور اس فارغ ہو گئے تھے انہوں نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ ہمیں ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے اور پرلیس کی کورٹج کے لیے استعمال کیا ہے اور ان کے ذریعے دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ڈوڈہ کے ہندوؤں کے بارے میں بہت پریشانی ہے، مگر یہ ان کے لیے محض ایک سیاسی کارنامہ ہے، انہوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔“

اس طالب علم کے بھائی نے اسے روکا اور کہا ”یہ لوگ یہاں آ کر مسلمانوں کے خلاف ہمارے جذبات ابھارتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف سخت اقدامات کرے، پھر وہ کارروائی کرنے لگتی ہے تو بے گناہ مسلم سوپلیزیز کو نشانہ بناتی ہے۔ اس سے رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ زد میں صرف عسکریت پسند ہی نہیں آتے عام مسلمان بھی پتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے صدیوں سے خیرگالی کے تعلقات چلے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا عسکریت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا، پھر وہ لامحالہ ہمارے مخالف بن جاتے ہیں۔ بی بچے پی کی ہم صرف ان عسکری گروپوں کے ہاتھ مضبوط

کر سکتی ہے جو ہندوؤں کو ڈوڈہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔

ڈوڈہ کے دوسرے مقامات مثلاً گندواہ، بھدرداہ، تھتری اور ڈوڈہ کشتواڑ کی تھیں میں، جہاں جہاں میں اس دورے کے دوران گیا مجھے کلہنڈ کے واقعہ کے بعد ہندوؤں کی ترک سکونت کے کسی نمایاں واقعے کا پتہ نہیں چلا۔ ہندو اور مسلمان اپنی زندگیاں عام معمول کے مطابق گزار رہے ہیں یعنی جموں و کشمیر میں عرصے سے چلی آ رہی چپکش کا جتنا ممکنہ اثر ہو سکتا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ بھارت کے بہت سے دوسرے حصوں کے برعکس ڈوڈہ کے پیشتر مقامات پر ہندو اور مسلمان مناقشہ زدہ علیحدگی کی حالت میں نہیں رہتے۔ بازاروں میں ان کی دکانیں ساتھ ساتھ ہیں۔ پیشتر صورتوں میں ان کے بچے مشترکہ سکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں۔ اگرچہ ڈوڈہ کے کئی ہندو پچھلے واقعات کی وجہ سے کسی حد تک خوف محسوس کرتے ہیں لیکن مسلمان بھی کئی جگہوں پر خوفزدہ پائے جاتے ہیں جنہیں ہندوؤں کے برعکس عسکریت پسندوں اور فوج، دونوں کی کارروائیوں کا وہرنا کا لگ رہتا ہے۔ عسکریت پسندوں نے ڈوڈہ اور وادی کشمیر میں جتنے سویں افراد کو قتل کیا ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ اس حقیقت کو آسانی سے فراموش کر دیا گیا ہے۔ اس کا ہندو تو میں (اور اسلام پسندوں میں بھی) تنازعہ کشمیر سے متعلقہ گفتگو میں کبھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ صرف ”ہندو بمقابلہ مسلمان“ کہنکش کا ذکر کرتے ہیں۔

میں ڈوڈہ کے اس تازہ ترین دورے کے موقع پر جتنے ہندوؤں سے ملاں میں سے تقریباً سارے اپنے گھر بار چھوڑنے کا کوئی منصوبہ نہیں بن رہے تھے جو لی جسے پی کے دعوؤں سے بالکل برعکس صورت حال تھی۔ بھدرداہ کی کوتواں برادری کے ایک معمر شخص نے کہا ”ہم راجپوت ہیں اور کشمیری پنڈتوں کے برعکس اگر کوئی ایسی ناخوشنگوار صورت حال پیدا ہو گئی تو ہم بھاگنے کی بجائے لڑیں گے اور مریں گے۔“ اسی نقطے کو مختلف دلیل کے ساتھ پیش کرنے والے بھی موجود ہیں۔ کشتواڑ کے ایک ہندو دکاندار نے بتایا ”میں کشتواڑ کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میرے بہت سے مسلمان دوست ہیں، عسکریت پسند جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا غلط ہے، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان۔ تمام مسلمان عسکریت پسندوں کے ہمدرد نہیں ہیں۔ ہم ان دونوں کے مابین فرق

کر سکتے ہیں لیکن بی جے پی سب مسلمانوں پر عسکریت پسندوں کے حامی ہونے کی چھاپ لگادیتی ہے۔ اس طرح وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف صاف آرا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے صدیوں پر پھیلے ہوئے باہمی تعلقات ایسے نہیں ہیں۔ ایڈوانی یہاں آتا ہے اور زہر اگل کر چلا جاتا ہے۔ ہم ہندو یہاں بی جے پی کی فرقہ وارانہ سیاست کے تباہ کن نتائج بھگلتے رہتے ہیں اس کو امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگ سے کوئی دچھنی نہیں ہے۔ مسلم عسکریت پسندوں کی طرح بی جے پی بھی فرقہ وارانہ منافرتوں کو وسعت دینا چاہتی ہے اور ہماری نجات دہندہ کا روپ دھار کر سیاست بازی کر رہی ہے۔“

ہو سکتا ہے کہ چند کشمیری اور غیر ملکی عسکریت پسند ڈوڈہ کو اس کی تمام ہندو آبادی سے محروم کرنا چاہتے ہوں اور ان کی خواہش ہو کہ ان کے ”دارالاسلام“ کے قیام کے خواب کی جلد از جلد تعمیر مل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈوڈہ کے چند مسلمان چاہتے ہوں کہ اس ضلعے کے ہندو یہاں سے چلے جائیں۔ تاہم وہ ہندو تووا کے بے شمار حامیوں سے بکشل ہی مختلف ہو سکتے ہیں جن کی خواہش ہو گی کہ بھارت کے لاکھوں مسلمان ایک ساتھ یہاں سے پاکستان ہجرت کر جائیں۔ یادوں سر زمین عرب میں جا بیس۔ تاہم بی جے پی کی یہ دلیل کہ ڈوڈا کے سب یا بیشتر مسلمان چاہتے ہیں کہ ضلعے کو ہندوؤں سے خالی کرالیا جائے، مکمل طور پر مغایطہ پر منی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں کی اکثریت اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی کہ وہ آبرو مندانہ طریقے سے زندگی گزارے اور ان کی روزانہ کی جہد للباقا کامیاب اور پُر امن رہے کیونکہ وہ نہتے میں سال ہا سال سے جاری کشمکش سے نگ آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ڈوڈہ میں جتنے مسلمانوں سے ملا ان کی اکثریت اور حتیٰ کہ وہ بھی جو یقینی طور پر حامیان خود مختاری یا حامیان پاکستان ہیں (موخر الذکر سکرٹی ہوئی اقلیت ہیں) بے اصرار کہتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے ڈوڈہ سے انخلاء کے مخالف ہیں اور بی جے پی پر الراہ لگاتے ہیں کہ وہ دراصل ہندوؤں کے ”تحفظ“ کے نام پر انہیں یہاں سے نکلانے کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ ان میں بعض اسے سابق گورنر کشمیر جگہوں کی ہندو تووا کی تیار کردہ سازش کے مشابہ قرار دیتے ہیں جس کے تحت پنڈتوں کو کشمیر سے نکلا کر کشمیریوں کی جدوجہد کو غلط طور پر ”فرقہ وارانہ“ یا قدامت پسندانہ رنگ دیا گیا ہے۔

ڈوڈہ کے ایک قریبی گاؤں کے ایک "ہندوسرچ" نے کہا کہ "تمام کے تمام عسکریت پسند لازمی طور پر ہندو دشمن نہیں ہیں، اگرچہ لشکر طیبہ جیسے بیواد پرست گروپوں سے وابستہ لوگ یقیناً ایسے ہی ہیں۔" اس نے مزید کہا کہ مقامی اور کشمیری عسکریت پسند پاکستانی اور افغانی عسکریت پسندوں کی بہ نسبت زیادہ فراخ دل ہیں اور ہندوؤں کو قبول کرنے کی طرف مائل ہیں۔ پاکستانیوں اور افغانیوں میں سے بعض ہندوؤں سے شدید نفرت رکھتے ہیں۔ عموماً مقامی عسکریت پسند کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان "تاوقتیہ انہیں کسی پر یہ شہر نہ ہو جائے کہ وہ فوج کا جاسوس ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے مطابق پر کھانا یا پناہ دینے سے انکار کر دے تو اسے بھی مار دیا جاتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کاہنہ اور ایسے کئی اور دور افتادہ دیہات میں عسکریت پسند اکثر کھانے کے لئے ہندوؤں کے گھر جاتے ہیں اور ہندو خوف کے باعث جو کچھ یہ مانگیں فوراً دے دیتے ہیں، اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں آری میں کو کچھ نہیں بتاتے، اگر بتا دیں تو عسکریت پسندوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔"

سرچ کہتا ہے کہ تمام عسکریت پسندوں کا ہندو دشمن نہ ہونا عام تصور کے برعکس مکمل طور پر بعید از قیاس نہیں ہے۔ کاہنہ کے قتل عام کے بعد متاز کشمیری جو بھارت سے آزادی کی وکالت کرتے ہیں یہ شہر شیر شاہ اور یاسین ملک کے، دوڑے ڈوڈہ گنے اور کھلے عام حملوں کی نمذمت کی حتیٰ کہ آتش بیان اسلام پسند سید علی گیلانی جو پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحال کے پُر جوش حامی ہیں، اس قتل عام کی نمذمت کے لئے ڈوڈہ جانا چاہتے تھے، انہیں پولیس نے وہاں نہ جانے دیا۔ جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے ڈپٹی لیڈر غلام قادر وانی بعده امیر جماعت اسلامی ڈوڈہ یونیٹ غلام نبی ناسک کاہنہ پہنچ چہاں انہوں نے اس قتل عام کی نمذمت کرتے ہوئے اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا (یہ وہ مطالبہ ہے جو مجھے سے ڈوڈہ میں ملنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں نے کیا تھا) اور اعلان کیا کہ اس واقعہ میں مارے جانے والے مردوں کے تین بچوں کی پرورش اور تعلیم کے اخراجات جماعت اسلامی برداشت کرے گی۔ جب ڈوڈہ ناؤں میں میری ملاقات غلام قادر وانی سے ہوئی تو اس نے مجھے جماعت کے اردو رسالے "مومن" کا تازہ ترین شمارہ پیش کیا جس میں اس خونی واقع

کی واضح اور جلی الفاظ میں شدید نہت کی گئی تھی۔

بی جے پی کے ترجانوں کے اصرار کے بالکل بر عکس ڈوڈہ میں ہندو مسلم تعلقات میں اتنا بعد اُمُرُر قین نہیں کہ ضلع سے ہندوؤں کا اجتماعی خروج ناگزیر دکھائی دیتا ہو۔ اس علاقے میں آج میں المذاہب تعلقات اتنے بُرے نہیں جتنے گجرات میں ہیں۔ جہاں ریاست کی زیر سرپرستی مسلمانوں کی نسل کشی کے لئے چلائی گئی مہم کے تحت ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے محروم ہو گئے تھے اور ان سے کہیں زیادہ افراد کو گھر بارچھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا اور اب بے شمار مسلمانوں کو خوف و ہراس کی فضا پیدا کر کے جھگیوں میں رہنے کے لئے دھکیل دیا گیا ہے۔ اگر ڈوڈہ میں میں المذاہب، بی جے پی کے بیان کردہ حالات سے آدھے بھی بُرے ہوتے (یا کوئی بیہاں تک کہہ دے اور چاہتا ہو کہ کاش ایسا ہو جاتا تاکہ ہندو مغادلات کی تکمیل ہو سکتی) تو وہ کیونٹی باوڈریز کے آرپار پائی جانے والی مسلسل ہم آہنگی اور یکجہتی کی روایت کی کیسے توجیہہ کرے گا جس کا بکشل ہی کبھی پر لیں نے ذکر کیا ہے۔

ہندو اور مسلمان اس روایت کو خطے میں تقریباً دو دہائیوں سے جاری عسکریت اور چپقلش کے باوجود، آج تک مسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ پھر اس حقیقت کی کیسے وضاحت کی جائے گی کہ نیشنل کانفرنس کے رہنماء اور ڈوڈہ کی جامع مسجد کے خطیب خالد سہروردی نے کلہند میں کشت و خون کی اطلاع پاتے ہی مسجد کے لاڈ پسیکر کے ذریعے ان حملوں کی شدید نہت کی اور ڈوڈہ بھر میں ”بندھ“ (جو ہندوؤں اور مسلمانوں نے پورے ضلعے میں منایا تھا) کا مطالبہ کیا اور وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے ایک بہت بڑے گروپ کی قیادت کرتے ہوئے کلہند پہنچے (جو کہ دو گھنٹے میں طے ہونے والا دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے) وہ اپنے ہمراہ امدادی اشیاء بھی لائے اور قتل عام میں مارے جانے والوں کے پسمندگان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا؟ کوئی اس واقعے کی کیسے توجیہہ کرے گا کہ میری ایک مولوی صاحب کے ساتھ کلہند میں ایک دلت یوہ کے گھر میں ملاقات ہوئی جس کا بیٹا اس قتل عام کے دوران اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ جب تک یہ عورت اس بھی انک رات کی داستان سناتی رہی ان مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں لگی رہیں؟ یا اسی طرح ایک مسلمان نوجوان جس سے میری کلہند میں ملاقات ہوئی اس نے قتل

عام کے اگلے روز اپنے گاؤں کے بلاک شدہ ہندوؤں کی لاشیں چتا میں جلانے کی رسم میں بھرپور مدد کی اس کی کیسے وضاحت کی جائے گی؟ یقینی بات ہے کہ بی جے پی کی دلیل میں اتنے شگاف ہیں کہ انہیں ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

بہت سے مسلمان جن سے میری ڈوڈہ میں ملاقات ہوئی کسی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے بغیر اس الزام کو قول کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ کاہنہ کے قتل عام کے ذمہ دار مسلم عسکریت پسند تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر جگہ پائی جانے والی پاکستانی یا ہندوستانی ایجنسیوں کی کارستانی ہو۔ جن میں سے ہر ایک اپنے اپنے ایجنسی کے عمل کرنے کے لئے کوشش ہے تاہم وہ بیک زبان اصرار کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہے، خواہ وہ ہندو ہے یا مسلمان وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ ایک مدرسے کے طالب علم نے جس سے میں کاہنہ جاتے ہوئے ملا کہا، ”قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنے والا خواہ کوئی بھی مذہب رکھتا ہو ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اگر واقعی یہ فعل عسکریت پسندوں نے کیا ہے تو خدا انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔“ قرآن کی اس آیت کا ہر کسی نے جس سے بھی میری ملاقات ہوئی، ذکر کیا اور کہا کہ خواہ یہ قتل عام عسکریت پسندوں نے کیا یا انہیں آرمڈ فورسز نے، خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔

سانحہ کاہنہ نے یقیناً کاہنہ کے ہندوؤں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے بیشتر مسلمان ان کے غم اور نقصان میں ان کے ساتھ ہیں۔ گاؤں کے ایک ہندو نوجوان نے مجھے یاد دلایا کہ ”ڈوڈہ میں پچھلے برسوں میں عسکریت پسند گروپوں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں بیشتر مسلمان تھے اور جب ہمارے گاؤں میں قتل عام ہوا مقامی مسلمانوں نے مردوں کو جلانے کی رسومات میں ہماری مدد کی۔ ایک اور ہندو لڑکے نے کہا ”اس واقعے کے بعد انہوں نے ہمیں گاؤں چھوڑنے سے منع کیا، کیونکہ ہم اکٹھے رہتے رہے ہیں، خدا جانے ہم کتنی نسلوں سے ایک ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ تقسیم ہند کے موقع پر عام فسادات میں بھی ہمارے گاؤں میں پکھ نہیں ہوا، ہم مسلمانوں پر اعتبار کرتے آ رہے ہیں کیونکہ وہ اچھے لوگ ہیں مگر ہماری طرح وہ بھی کھل کر اظہار کرنے سے گھبرا تے ہیں، پھر وہ ہماری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟“

جس مکان میں بیٹھے ہوئے ہندو مجھے اپنے خوف و ہراس کی کہانیاں سنارہے تھے ان کے مسلمان پڑوئی بھی وہاں اندر آگئے اور انہوں نے کہا ”جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم بے حد شرمسار ہیں، لیکن ہم کیسے مدد کر سکتے تھے؟ رات کو جب یہ ہورا تھا اگر ہم بھی باہر نکل آتے گن میں ہمارا بھی یہی حشر کرتے۔“ ایک معمر مسلمان نے کہا: ”اس واقعے نے یہاں ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی۔ ہم دلی طور پر اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں مگر اب ہم اپنی بے گناہی کیسے ثابت کریں؟“ یہ کہتے ہوئے اس کے جھریلوں بھرے رخساروں پر سے آنسو بننے لگے۔

اس شخص کے ہندو پڑوئی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا ”یہ لوگ میرے اپنے خاندان کے افراد کی طرح ہیں، انہیں اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو اپنے بچپن سے جانتے ہیں۔ جب قتل عام ہوا اس کے بعد میں موت یا اغوا کر لئے جانے کے خوف سے مویشیوں کو چرانے کے لئے کبھی پہاڑوں پر نہیں لے گیا، اس لئے میں انہیں ہمسائے کے مویشیوں کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، ایک اور مسلمان میرے کھیت میں ہل چلا دیتا ہے۔“

میں کاہنہ سے واپس جانے کے لئے اس پتھریلے راستے پر چلنے لگا جسے طے کر کے یہاں پہنچا تھا، ایک معمر شخص میرے ساتھ ہو لیا جس کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک صوفی بزرگ کا مرید ہے، اس نے کہا کاہنہ میں جو کچھ ہوا بڑا خوفناک واقعہ تھا، ”یہ اسی قسم کا مکروہ واقعہ ہے۔ جیسا گجرات میں ہوا، پتہ نہیں ایسے اور کتنے ہی واقعات ہو جائیں گے۔“ اس پر میں ستائیں میں آگیا میں سوچنے لگا کہ اس نے کیا کہا ہے، پھر وہ بولا، ایسا تشدید، اُف! خدشہ ہے کہ ایسے واقعات اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے جتنی جلدی ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔“

میں نے اس کی وضاحت چاہی تو وہ کہنے لگا ”یہ سب کچھ تازعہ کشیمیر کے معلق رہنے کا نتیجہ ہے۔ جب تک بھارت اور پاکستان اور جموں و کشمیر کے عوام کسی قابل قبول حل پر متفق نہیں ہوتے ایسی چیزوں کو کون روک سکتا ہے؟ بے گناہوں کو خواہ عسکریت پسند قتل کریں یا مسلح افواج، یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔“ میں اس سے زیادہ کس چیز سے متفق ہو سکتا تھا

جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ متصوب ہندو، فاشٹ اور انقلابی اسلام پسند جو بظاہر ایک دوسرے کے ازی دشمن ہیں ورحقیقت یہ ایک دوسرے کو کھا کر پلتے ہیں۔ یہ دونوں ڈودہ کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں اور اس وطن کو ایک نہ ختم ہونے والے مجھے میں دھکیل رہے ہیں۔

[جولائی تا ستمبر ۲۰۰۶]

جموں میں دلت: شنوائی کا مطالبہ

جموں کشمیر میں دلت مجموعی آبادی کا تقریباً دسوال حصہ یا صوبہ جموں کی آبادی کا ایک تہائی حصہ ہیں۔ لیکن کشمیر کے سوال پر ہونے والی بحث میں دلت آواز بالکل غائب پائی جاتی ہے۔ اس ریاست میں ہندوؤں سے خصوصی طور پر ایک ”متجانس مجموع“ (homogenous whole) کی حیثیت سے سلوک کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات وادی کے پنڈتوں اور جموں کے ڈوگروں میں فرق کیا جاتا ہے۔ تاہم جب جموں و کشمیر میں مختلف مذاہب کے باہمی تعلق کا جائزہ لیا جائے تو دلت تناظر کو درمیان میں لانا فیصلہ کن غصربن جاتا ہے۔ یہ صورت حال دلتوں کی صرف عددی اہمیت کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس لئے بھی پیدا ہوئی ہے کہ وہ ریاست کی انتہائی نظر انداز کردہ کمیونٹیٹی میں سے ہے۔

جموں و کشمیر میں سرکاری طور پر تسلیم شدہ شیڈولڈ کاٹش کی تعداد 13 ہے۔ ریاست کی ساری دلت آبادی تقریباً صوبہ جموں میں مرکٹز ہے۔ دلت جو کہ ہندو شمار ہوتے ہیں ان کے علاوہ یہاں بے شمار دوسرے لوگ ہیں جو صدیوں سے سکھ مذہب، عیسائیت اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جموں کے ممتاز امید کر فعالیت پسندی آر آزاد کے مطابق تاریخی طور پر ریاست کے دلت ہندوستان کے دیگر علاقوں کے بے شمار دلتوں کی طرح ذات پات اور برائیتی مذاہب سے نجات کے لئے ایسے مذاہب میں شامل ہو گئے جو نظریاتی طور پر مساوات انسانی کا دعویٰ رکھتے تھے۔ بہت سے دلت جو آج ”ہندو“ شمار ہوتے ہیں فرقہ وارانہ روایات کے حامل ہیں۔ نظریاتی طور پر حامی مساوات اور خالف برہمنیت ”روی داسی“ اور ”کبیر پنچتی“ ہیں۔ یہ روایات برہمنیت کو بطور وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتی ہیں اور تمام انسانوں کی مساوات پر بھی زور دیتی ہیں۔ کبیر ”پنچتھ“ کے سلسلہ میں

مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین بھی مساوات باہم کی تلقین کی جاتی ہے۔ رسم سے کلی طور پر انکار نہیں کیا جاتا لیکن بالآخر ان کی ضرورت کم کر دی جاتی ہے اور ان کی بجائے افرادی اخلاقیات اور بے بیت خدا کی عبادت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

بہت بڑی تعداد رکھنے کے باوجود ریاست کے دلت اچھی طرح منظم نہیں ہیں۔ امید کر تحریک جو بھارت کے مختلف حصوں میں کافی مضبوط ہے، لیکن ریاست میں کوئی زیادہ وجود نہیں رکھتی۔ جموں میں صرف دو امید کر تیظیں ہیں، پہلی ”ڈاکٹر امید کر ایجوکیشن فاؤنڈیشن“ ہے اور دوسری کا نام ”دلت سہیتے اکیڈمی“ ہے۔ ایک مقامی دلت فعالیت پسند نے مجھے خبردار کیا ان خوبصورت ناموں کے دھوکے میں مت آئیے، یہ صرف کاغذی تیظیں ہیں جن کا کام صرف ”امید کر“ کا یوم پیدائش منانے، دلت گورنمنٹ ایمپلائز کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر احتجاج کرنے اور کبھی کبھار انتخابات کے موقع پر مؤثر طور پر ووٹ استعمال کرنے تک محدود ہے۔

جموں میں دلت تحریک کے کمزور ہونے کا ایک سبب جس کا امیدکروں نے اکثر مجھ سے ذکر کیا، یہ ہے کہ یہاں دلوں کی وسیع اکثریت اب تک اپنے آپ کو ”ہندو“ کے طور پر شناخت کرتی ہے اور دلوں کے اندر رہ کر ہی کام کرتی ہے جبکہ بھارت کے متعدد دیگر حصوں میں کام کے برعکس ”امید کر بودھٹ گروپ“ یہاں صرف براۓ نام موجود ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں بٹوال ذات کے کوئی 2000 دلت بودھ ازم میں داخل ہو چکے ہیں وہ صرف براۓ نام بودھ ہیں ان کے بہت سے عقائد اور رسمیں بدستور ہندوؤں جیسی ہیں کیونکہ خلطے میں دلت تحریک اب بھی کمزور ہے، سرکاری ملازمتوں میں 8 فیصد کوٹے سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جاسکا اور بہت سے دلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بی بے پی کے ساتھ مسلک ہیں جو کہ عموماً دلت مخالفت سمجھی جاتی ہے۔

شیخ عبد اللہ کے دور اقتدار میں جموں و کشمیر میں انقلابی زرعی اصلاحات پر عمل درآمد ہوا تھا جن کے نتیجے میں بے زمین دلت مزدوروں کو پلاٹ لاث ہوئے تھے جس سے ریاست کے دلوں کے مالی حالات کافی بہتر ہو گئے تھے اور اگرچہ ان کی اکثریت اب بھی مزدوروں دستکاروں اور چھوٹے دکانداروں کی ہے۔ ایک چھوٹا متوسط طبقہ وجود میں آ چکا

ہے یہ تقریباً سارے کا سارا سرکاری ملازمین پر مشتمل ہے جو ریاست میں ناجربہ کار امپیرکر تحریک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بعض دلوں کے اقتصادی حالات بہتر ہو جانے کے باوجود ان میں ذات پات کی تفریق بدستور پھیل رہی ہے خاص طور پر جموں، کشمیر اور ادھم پور کے مضافات میں بہت زوروں پر ہے۔ مجھے ہندو راجپوت جا گیرداروں کی طرف سے دلوں کو محض اس بنا پر دیہات سے نکال دیئے جانے کی کہانیاں سنائی گئیں کہ انہوں نے گلیوں میں شادی کے جلوں نکالنے کی جسارت کی تھی، انہیں کرانے پر مکان دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے اور بالائی طبقے کے لڑکے دلوں کے لڑکوں پر چھبیس کتے ہیں۔ کشمیر ایئنسٹریوسر و سرکر ایک سینئر ترین دلت آفیسر آر ایل جنگلار نے بتایا کہ جب وہ جموں کے ایک کالج میں پیچھر تھا، ایک برصغیر جا گیردار نے اسے مکان کرانے پر دینے سے محض اس کی ذات کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ایسی چیزاب تک بدستور چلی آ رہی ہیں۔

ایک نوجوان دلت سکول ٹھرٹھو رام نے، جس سے میری ملاقات ڈاکٹر امپیرکر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے دفتر میں ہوئی تھی، بتایا کہ ”ہندو راشٹرا میں دلوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے سوائے ایک ڈھیر کی تھہ کے۔“ اس نے زوردار دلیل دیتے ہوئے کہا: ”ہندو ازام یا ہندوتو، یا آپ اسے کوئی بھی نام دیں، اس کے معنی آریائی بالادستی کی حفاظت کرنے اور اسے فروغ دینے کے ہیں۔ تاہم اس نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ریاست میں کئی دلت بی جے پی کے پُر جوش حامی ہیں۔“ وہ سپر ہندو کہلانا چاہتے ہیں تاکہ اپر کلاس ذاتی انہیں قبول کر لیں مگر یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا۔“ ساتھ ہی اس نے بی جے پی اور ہندو بالا دست گروپوں پر بے حد تلخی کا اظہار کیا، اس نے کشمیر میں اسلام کے نام پر عسکریت جاری رکھنے والوں کی بھی شدید مذمت کی۔ اگرچہ وادی کشمیر میں کوئی غیر مسلم دلت نہیں، اس نے خدا نہ ظاہر کیا کہ اگر ریاست پاکستان میں شامل ہو گئی تو دلوں کی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ ”لشکر طیبہ جیسے گروپ تمام غیر مسلموں کو خواہ ان کی ذات اور طبقہ کوئی بھی ہو، دشمن خدا سمجھتے ہیں، ہم ان کے ماتحت رہنے پر کیسے متفق ہو سکتے ہیں۔“ تاہم اس نے اس بات سے اتفاق کیا کہ جموں میں دلوں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات بہت خوشنگوار ہیں۔ اس نے بطور خاص ذکر کیا کہ بالائی طبقے کے ہندو دلوں سے مسلسل اچھوت جیسا سلوک کرتے چلے آ

رہے ہیں جبکہ مسلمان ایسا نہیں کرتے۔

میں ڈاکٹر امیدکر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے دفتر میں پہنچا تو دلت فعالیت پسندوں کا اجلاس جاری تھا، وہ سیاست سے لے کر بودھت کلچر تک اور عورتوں کے مسائل سے لے کر عسکریت پسندی سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے دلوں کے حالات تک، ہر موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ یہ تمام فعالیت پسند گورنمنٹ سروس میں تھے۔ اس سے اس بات کی یاد دہانی بھی ہو رہی تھی کہ دلت اب بھی بالائی طبقے کے زیر کنٹرول پر ایسویٹ بیکٹر میں ہرگز ترقی نہیں پاسکتے۔ ان کی سوسائٹی میں مراعات یافتہ ارکان ہونے کے باوجود ان میں سے بہت سے افراد ذات پات کی تفریق کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ان میں سے بہت کم افراد کے بالائی ذات کے ہندو دوست ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان کی اچھے مسلمانوں اور عیسائیوں سے واقفیتیں ہیں۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ ان کے لئے مذہب کی تبدیلی ان کے لئے باہر نکلنے کا واحد راستہ ہے، جس کے بعد ان پر یقین کیا جانے لگے گا۔

ہندو ازام میں انہیں مساوات اور قبولیت بھی نہیں مل سکے گی۔ ایک دلت نوجوان نے، جو ایک دبیہ سکول میں پڑھاتا ہے، کہا: ”ہندو ازام میں ایک عام اور سادہ انسان کا کوئی تصور نہیں، آپ کی ہمیشہ ایک ذات یا دوسری ذات کے فرد کے طور پر شناخت ہو گی۔ بالائی ذاتیں ہمیں ہندو صرف اس لئے کہتی ہیں کہ ان کی تعداد بڑھتی رہے۔“ کمرے میں موجود بیشتر افراد محسوس کرتے تھے کہ ان کی مسلسل پریشانیوں کا واحد حل یہ ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے بودھ ازام میں داخل ہو جائیں۔ بعضوں نے کہا کہ وہ مستقبل قریب میں اگلے قدم کے لئے منصوبہ بنائیں گے تاہم انہوں نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ بہت سے دلت جو امیدکر تحریک سے متاثر نہیں ہوئے ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ اجلاس میں ایک فعالیت پسند نے کہا: ”ان کا خیال ہے کہ وہ ہندو فرقے میں شامل ہو کر اور راجپوت یا برہمن ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی ”کم“ ذات کو پیچھے پھینک دیں گے۔ زیادہ عرصے تک اس سے کام نہیں چل سکے گا۔“

جس طرح دلوں کو سماجی آزادی کے لئے مذہب تبدیل کرنے پر رضامند کرنا ایک مشکل کام تھا اسی طرح دلت تحریک کو وسعت دے کر تمام دلت ذاتوں کو اس میں شامل

کرنے پر متعلقہ افراد کو راضی کرنا بھی ایک دشوار امر تھا۔ جموں کے دلت بھی دیگر مقامات کے دلوں کی طرح ایک متجانس کیٹیکری نہیں ہیں، وہ ایک درجن سے زائد ذاتوں میں ہے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض ذاتیں بہمنی نظام کی منطق کو اختیار کر کے خود کو اپنے نظامِ مراتب کے تحت دوسری ذاتوں سے بر تسبیحتی ہیں۔ اس وجہ سے مختلف ذاتوں کا اکٹھے مل کر کام کرنا بے حد مشکل بن چکا ہے۔ جموں کی دلت تنظیموں پر ”چماروں“ کی اجرہ دار ہونے کا خاص طور پر الزام لگتا ہے، یہ ریاست کے اندر بہت ہی کثیر التعداد ذات ہے۔ تاہم لوگوں کا اصرار ہے کہ دلوں کی مختلف ذاتوں کو مل کر کام کرنا چاہئے کیونکہ اگر ان میں اتحاد نہ ہوا تو ان کی کہیں بھی شناوی نہ ہو گی۔ اجلاس میں ایک مقرر نے زور دے کر کہا ”اب جبکہ جموں و کشمیر کے مستقبل پر بھیش زورو شور سے جاری ہیں اگر دلوں کا نقطہ نظر نہ سنا گیا تو سب سے زیادہ نقصان میں ہم ہی ہوں گے۔“ مقررین نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے مفادات جو کہ انہیں ”اوپھی“ ذات کے ہندوؤں کے مفادات سے بالکل الگ متنبھض ہوتے ہیں، جموں و کشمیر کے سیاسی مستقبل کے تعین کے موقع پر زیر غور لائے جانے چاہیں۔ اس کے لئے انہوں نے دلوں کی علیحدہ سیاسی آواز اٹھائے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمانہ پارٹیوں پر یا تو کشمیری مسلمانوں کا غلبہ ہے یا اوپھی ذات والے ہندوؤں کا غلبہ ہے، اس لئے ان سے دلوں کے معاملات کی بہتری کے لئے کام کرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس پر ایک جو شیلے نوجوان نے دوڑک الفاظ میں کہا: ”ہم نے مسلمانوں کو آزمایا ہے اور ہم نے ہندوؤں کو بھی آزمایا کر دیکھ لیا ہے مگر انہوں نے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیا، اس لئے ہمیں اپنی آواز کو قابل شناوی بنانے کے لئے لازماً خود ہی بولنا ہو گا۔“

MashalBooks.Org